

مجموع فتاوى

شيخ الإسلام ابن تيمية

مكتبة دار الفکر
بيروت - لبنان

الجلد الثامن

مَجْمُوعُ فَتَاوَى
شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَاجِحِ بْنِ تَيْمِيَّةٍ
قَدَسَ اللَّهُ رُوحَهُ

جَنَعَ وَتَرْتِيبَ الْمُصَوِّفِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَقِيَّةٍ
بِمُسَاعَدَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ

المجلد الثامن

كتاب

القضاء

تقديم

من القدر ان بعض المصححين فصل خطبة المجموع منه ، وقد سلمت الكتاب الاول منه الى الطبع مرتبا مبدوءا بأرقام من أول الخطبة الى آخر ذلك الكتاب ، وايضا لا يدور في خلد ناظر الى تلك الارقام في مقدمة الابن وفقه الله لتلك الكتب والمجاميع المنقول منها او المصحح عليها ان ما ليس منسوبا اليها لا يوثق به فأنا بحمد الله أخذت عن ثقات ونقلت من مكاتبتهم وأمثالهم مما هو من نقل السلف الصالح او منقول من كتبهم ما قد أثبتوه لشيخ الاسلام واعتنوا به واعتمدوه وأبرزوه ونقلوا منه في مؤلفاتهم وسرت على منهاجهم ، ولم أضع في هذا المجموع الا ما أعرفه لشيخ الاسلام ، وقد أعرضت عن نزر قليل نسب اليه كمنظومة في عقائد ، ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار وقد رد عليه الشيخ سليمان ابن سحمان وأوضح تحريفاته في عدة كراريس ، ورسالة حرفها احد اعدائه فانتدب لها علماء عصره وزيفوا ما زوروه على الشيخ ولدى من رسالته عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة وقد صححت كثيرا من هذا المجموع على مخطوط ومطبوع كما صححنا ما نقلناه من الشمام ، وبقي بخط الشيخ مجموع

ورسائل فى اثناء مجاميع أخذناها فى أفلام وبقى مسائل فى
مصر وكان الكتاب جاهزا مرتبا منذ قدمت من الشام وطلب
نشره منى مرارا فتأنيت به للحصول على تلك المسائل التى
اطلعت عليها ، ولما التزم لى بالحصول عليها أذنت فى طبعه ،
وبجزى الله من سعى فى إبرازه أحسن الجزاء وصلى الله على
محمد •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

قال شيخ الاسلام

احمد بن تيمية قدس الله روحه

فصل

في « قدرة الرب » عز وجل

اتفق المسلمون وسائر اهل الملل على ان الله على كل شيء قدير ، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جداً . وقد بسطت الكلام في الرد على من انكر قدرة الرب في غير موضع ، كما قد كتبناه على « الأربعين » ، و « المحصل » وفي شرح « الاصبهانية » وغير ذلك ، وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره

في «مسألة كون الرب قادراً مختاراً»، وما وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه .

(والمقصود هنا) الكلام بين اهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول:
هنا مسائل :

(المسألة الأولى) : قد اخبر الله انه على كل شيء قدير ، والناس في هذا على ثلاثة أقوال :

« طائفة » تقول هذا عام يدخل فيه الممتع لذاته من الجمع بين الضدين وكذلك يدخل في المقدور ، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم .

و « طائفة » تقول : هذا عام مخصوص ينحصر منه الممتع لذاته ؛ فانه وان كان شيئاً فانه لا يدخل في المقدور كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره ، وكلا القولين خطأ .

(والصواب) هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار ، وهو ان الممتع لذاته ليس شيئاً ألبتة ، وان كانوا متنازعين في المعدوم ، فان الممتع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج . ولا يتصوره الذهن ثابتاً في الخارج ؛ ولكن يقدر اجتماعها في الذهن ، ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج ؛ إذ كان يتمتع بتحقيقه في الأعيان ، وتصوره في الأذهان ؛ إلا على وجه التمثيل : بأن يقال : قد تجتمع

الحركة والسكون في الشيء ، فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد . كما تجتمع الحركة والسكون . فيقال : هذا غير ممكن ، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه ، وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد فلا يمكن ولا يعقل ، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان . فلم يدخل في قوله : (وهو على كل شيء قدير) .

(المسألة الثانية) : ان المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب .

وقد يطلقون ان الشيء هو الموجود . فيقال على هذا : فيلزم أن لا يكون قادراً إلا على موجود ، وما لم يخلقه لا يكون قادراً [عليه] . وهذا قول بعض اهل البدع ، قالوا : لا يكون قادراً إلا على ما اراده ؛ دون ما لم يردده ، ويحكي هذا عن تلميذ النظام . والذين قالوا : إن الشيء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعري ، ومن وافقه من أتباع الأئمة : احمد وغير احمد ، كالقاضي ابي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما . يقولون : انه قادر على الموجود ، فيقال : ان هؤلاء اثبتوا ما لم تنبئه الآية . فالآية اثبتت قدرته على الموجود ، وهؤلاء قالوا : هو قادر على الموجود والمعدوم .

والتحقيق ان الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ، ولما يتصور في الأذهان . فما قدره الله وعلم انه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب ، وان لم يكن

شيئاً في الخارج . ومنه قوله : (انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون)
ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا . فهو على كل شيء ما وجد وكل ما تصور
الذهن موجوداً ، إن تصور ان يكون موجوداً قدير ؛ لا يستثنى من ذلك
شيء ، ولا يزداد عليه شيء كما قال تعالى : (بلى قادرين على ان نسوي بنانه)
وقال : (قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من وراءكم او من تحت
ارجلكم) وقد ثبت في الصحيحين : انها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم
« اعوذ بوجهك » فلما نزل : (او يلبسكم شيعاً) الآية قال : « هاتان اھون » فهو
قادر على الأولتين وإن لم يفعلها وقال : (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه
في الارض وانا على ذهاب به لقادرون) .

قال المفسرون : لقادرون على ان نذهب به حتى تموتوا عطشاً ، وتهلك
مواشيكم ، وتخرب اراضيكم . ومعلوم انه لم يذهب به ، وهذا كقوله : (افرايتم
الماء الذي تشربون) الى قوله : (وتجعلون رزقكم انكم تكذبون) وهذا
يدل على انه قادر على ما لا يفعله . فانه اخبر انه لو شاء جعل الماء اجلاً وهو لم
يفعله ، ومثل هذا : (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) . (ولو شاء ربك
لآمن من في الارض) . (ولو شاء الله ما اقتتلوا) . فانه اخبر في غير موضع انه
لو شاء لفعل الاشياء وهو لم يفعلها ، فلو لم يكن قادراً عليها لكان اذا شاءها لم
يمكن فعلها .

(المسألة الثالثة) : انه على كل شيء قدير ، فيدخل في ذلك

افعال العباد وغير افعال العباد . واكثر المعتزلة يقولون : ان افعال العبد غير مقدورة .

(المسألة الرابعة) : انه يدخل في ذلك افعال نفسه ، وقد نظقت النصوص بهذا ، وهذا كقوله تعالى : (اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم) (اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى) ؟ (بلى قادرين على ان نسوي بنانه) ونظائر كثيرة .

والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله : (ولقد خلقنا الانسان) (ائحسب ان لن يقدر عليه احد) وجاءت منصوفاً عليها في الكتاب والسنة ، اما الكتاب فقولاه : (فاما نذهب بك فانا منهم منتقمون) فيبين انه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم ، وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة ، وقوله : (وما انت عليهم بجبار) و (لست عليهم بمسيطر) ونحو ذلك . وهو يدل بمفهومه على ان الرب هو الجبار عليهم المسيطر ، وذلك يستلزم قدرته عليهم ، وقوله : (فظن ان لن نقدر عليه) - على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة - دليل على ان الله قادر عليه وعلى امثاله ، وكذلك قول الموصي لأهله : « لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه احداً من العالمين » . فلما حرقوه اعاده الله تعالى وقال له : « ما حملك على ما صنعت قال : خشيتك يا رب ! فغفر له » . وهو كان مخطئاً في قوله لئن قدر الله علي ليعذبني كما يدل عليه الحديث ، وأن الله

قدر عليه لكن لحشيتة وإيمانه غفر الله له هذا الجهل والخطأ الذي وقع منه .

وقد يستدل بقوله : (الم مخلقكم من ماء مهين) الى قوله : (فنعم القادرون) على قول من جعله من القدرة ، فانه يتناول القدرة على المخلوقين وان كان سبحانه قادراً ايضاً على خلقه ، فالقدرة على خلقه قدرة عليه ، والقدرة عليه قدرة على خلقه ، وجاء ايضاً الحديث منصوصاً في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبي مسعود لما رآه يضرب عبده « الله اقدر عليك منك على هذا » . فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد ، وانه اقدر عليه منه على عبده ، وفيه إثبات قدرة العبد .

وقد تنازع الناس في « قدرة الرب والعبد » فقالت طائفة : كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل ، ويتناول مقدوره وهذا اصح الاقوال ، وبه نطق الكتاب والسنة ، وهو ان كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المبين له ، وقد تبين بعض ما دل على ذلك في قدرة الرب . واما قدرة العبد : فذكر قدرته على الافعال القائمة به كثيرة ، وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة ، مثل قوله : (فاتقوا الله ما استطعتم) ، (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً) . (وسيجلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم) . الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صل قائماً ، فان لم تستطع فقاعداً ، فان لم تستطع فعلى جنبك » .

واما اللباين محل القدرة ، فمثل قوله : (وعدمكم الله مغنم كثيرة تأخذونها
 — الى قوله — واخرى لم تقدروا عليها) الى (قديراً). فقبل على انهم قدزوا
 على الاول ، وهذه يمكن ان يقدروا عليها وقتاً آخر . وهذه قدرة على الاعيان .
 وقوله : (وغدوا على حرد قادرين — الى قوله — عسى ربنا ان يبدلنا خيراً
 منها) الآية . قال ابو الفرج : وفي قوله قادرين ثلاثة اقوال .

(احدها): قادرين على جنتهم عند انفسهم ، قاله قتادة . قلت : وهو قول
 مجاهد وقتادة . رواه ابن ابي حاتم عنها ، قال مجاهد : قادرين في انفسهم ، وهذا
 الذي ذكره البغوي : قادرين عند انفسهم على جنتهم . وتمازها لا يحول بينهم
 وبينها احد ، وعن قتادة قال : غدا القوم وهم يحدون الى جنتهم . قادرين على
 ذلك في انفسهم .

قال ابو الفرج : و (الثاني) : قادرين على المساكين ، قاله الشعبي : اي
 على منعمهم ، وقيل : على اعطائهم لكن البخل منعهم من الاعطاء ، والله اعلم .

و (الثالث) : غدوا وهم قادرين . اي واجدون ، قاله ابن قتيبة .

قلت : الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين ، فالحرد يرجع الى القصد ، فغدوا
 بارادة جازمة وقدرة ، ولكن الله اعجزم ، وقول من قال : قادرين عند انفسهم :
 اي ظنوا ان الامر يبقى كما كان ، ولو كان كذلك لتمت قدرتهم ، لكن سلبوا
 القدرة باهلاك جنتهم .

قال البغوي : الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب . قال الحسن وقتادة وابو العالية : على جد وجهه ، وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة : على امر مجتمع قد اسسوه بينهم . قال : وهذا على معنى القصد : لأن القاصد الى الشيء جاد بجمع على الامر ، وقال ابو عبيدة والقتبي : غدوا من انفسهم على حرد : على منع للمساكين ؛ يقول : جارت السنة إذا لم يكن لها مطر ، وحاربت الناقة علي إذا لم يكن لها لبن ؛ وقال الشعبي وسفيان : على حرق وغضب من المساكين ، وفي تفسير الوالي : عن ابن عباس على قدرة .

قلت : الحرد فيه معنى العزم الشديد ؛ فان هذا اللفظ يقتضى هذا ، وحرد السنة والناقة لما فيه من معنى الشدة ، وكذلك الحرق والغضب فيه شدة ؛ فكان لهم عزم شديد على اخذها ، وعلى حرمان المساكين ، وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما يمنعههم ، لكن جاءها امر من السماء فأبطل ذلك كله ، وقيل الحرد هو النيط والغضب والله اعلم .

ونظير هذا وهو صريح في المطلوب ان القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى : (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء — إلى قوله — أأنها امرنا ليلاً او نهراً فجعلناها خصيداً كأن لم تغن بالأمس) الآية . وقوله : (فظن أهلها أنهم قادرون عليها) يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقا ، وكانوا قادرين عليها ؛ لكن لما أأنها أمر الله تبين خطأ الظن ، ولو لم يكونوا قادرين عليها لافي حال سلامتها ولا في حال عطبها ، لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه

من الاهلاك ، وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصلوا بل سلبوا القدرة عليها . وهي القدرة التامة — فانتفت لاتقاء الحل القابل ؛ لا لضعف من الفاعل ، وفي تلك قال : (على حرد قادرين) ولم يقل قادرين عند انفسهم ، فان كان كما قاله من قال عند انفسهم فالمعنى واحد ، وان اريد بكونهم قادرين اي ليس في انفسهم ما ينافي القدرة : كالمرض والضعف ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على التقدير والرزق ولا شيء عنده .

وقوله تعالى : (مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد) فهم في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا على شيء ؛ فدل على انهم في غير هذا يقدرون على ما كسبوا ، وكذلك غيرهم يقدر على ما كسب ، فالمراد بالكسب المال المكسوب .

وقوله تعالى : (ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منارزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهراً) فلما ذكر في المملوك انه لا يقدر على شيء ، ومقصوده ان الآخر ليس كذلك ، بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذا ، وهو إثبات الرزق الحسن مقدوراً لصاحبه ، وصاحبه قادر عليه ، وبهذا ينطق عامة المقلاء يقولون : فلان يقدر على كذا وكذا ، وفلان يقدر على كذا وكذا ، ومقدرة هذا دون مقدرة هذا .

ومما يبين ذلك : ان الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله اياه ، والملك مستلزم للقدرة فلا يكون مالكا الا من هو قادر على التصرف بنفسه ، او بوليّه او وكيله ، والعقد والمنقول مملوك لما لكه ، فدل على انه مقدور له ، وقد قال موسى : (رب إني لا املك إلا نفسي وأخي) لما كان قادرا على التصرف في اخيه ؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له ، وقال تعالى : (فهم لها مالكون) وقال تعالى : (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) اي مطيقين ، فدل على انهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهم ، فهو معنى قوله : (فهم لها مالكون) وقد قال تعالى : (فثنا اسطاعوا ان يظفروه وما استطاعوا له نقبا) فدل على انهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا النقب ، والنقب ليس هو حركة ايديهم ، بل هو جعل الشيء منقوبا ، فدل على ان ذلك النقب مقدور للعباد .

وايضاً فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم ، وما كان مصنوعا لهم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق ، والمنازع يقول : ليس شيء خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم ، وهذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح : (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا) وقال (وبصنع الفلك) وقد اخبر ان الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبني آدم ، وجعلها من آياته ، فقال : (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) (وسخر لكم في الارض والفلك تجري في البحر بأمره) (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تر كبون) وقال : (أتعبدون ما تسبحون والله خلقكم وما تعملون)

فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم ، وأخبر انه خالقهم ، وخالق معمولهم
 فان « ما » ههنا : بمعنى الذي ، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام ، وإذا كان
 خالقا للمعمول وفيه أثر الفعل ، دل على انه خالق لأفعال العباد . وأما قول
 من قال : إن « ما » مصدرية فضعيف جداً .

وقال تعالى : (ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) وإنما
 دمر ما بنوه وعرشوه ، فأما الاعراض التي قامت بهم فتلك فنيت قبل ان
 يغرقوا ، وقوله : (وما كانوا يعرشون) دليل على ان العروش مفعول لهم ، هم
 فعلوا العرش الذي فيه ، وهو التاليف ، ومثل قوله : (أتبنون بكل ريع آية
 تعبثون ؟) يدل على ان المبني هم بنوه ، حيث قال : أتبنون ؟ وكذلك قوله :
 (وتحتون من الجبال بيوتا) هو كقوله : (أتعبدون ما تحتون) وقوله :
 (جابوا الصخر بالواد) دل على انهم جابوا الصخر : اي قطعوه .

ومنه قوله تعالى : (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فأمر
 بقتلهم ، والأمر إنما يكون بمقدور العبد ، فدل على ان القتل مقدور له ، وهو
 الفعل الذي يفعله في الشخص فيموت ، وهو مثل الذبح ومنه قوله : (إلا ما
 ذكيتم) وقوله : (لا تقتلوا الصيد) وقوله : (ومن قتله منكم متعمداً فجزاء
 مثل ما قتل من النعم) يدل على ان الصيد مقتول للآدمي الذي قتله ، بخلاف
 قوله : (فام تقتلوهم ولكن الله قتلهم) فانه مثل قوله : (وما رميت إذ رميت

ولكن الله رمى) فان قتلهم حصل بأمر خارجة عن قدرتهم ، مثل إنزال الملائكة ، وإلقاء الرعب في قلوبهم ، وكذلك الرمي لم يكن في قدرته . ان التراب يصيب اعينهم كلهم ، ويرعب قلوبهم ، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه .

قال ابو عبيد : ماظفرت انت ولا اصبحت ، ولكن الله ظفرك وايدك . وقال الزجاج : مابلغ رميك كفاً من تراب ، او حصاً ان يملأ عيون ذلك الجيش الكثير ، إنما الله تولى ذلك . وذكر ابن الأنباري : مارميت قلوبهم بالرعب ، إذ رميت وجوههم بالتراب . ولهذا كان هذا امرأ خارجاً عن مقدوره . فكان من آيات نبوته .

وقيل بل الرب تعالى لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر عليه ، والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته ، لا يقدر على شيء منفصل عنه ، وهذا قول الاشعري ومن وافقه من اتباع الأئمة : كالقاضي ابي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني ، وغيرهم .

وقيل : ان العبد يقدر على هذا وهذا ، والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول المعتزلة ، وقيل ان كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل ، وما علمت احداً قال : كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل .

(المسألة الخامسة) : ان القدرة هي قدرته على الفعل ، والفعل « نوعان » :

لأزم، ومتعد، و « النوعان » في قوله : (وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش) فالاستواء والاتيان والحجيء والنزول ونحو ذلك افعال لازمة ، لاتعدي إلى مفعول ؛ بل هي قائمة بالفاعل ، والخلق والرزق والامانة والاحياء ، والاعطاء والمنع ، والهدى والنصر ، والتزويل ونحو ذلك ، تعدي إلى مفعول .

والناس في هذين النوعين على « ثلاثة اقوال » :

منهم من لا يثبت فعلاً قائماً بالفاعل ، لا لازماً ولا متعدياً اما اللازم فهو عنده منتف ، واما المتعدي : كالخلق ، فيقول : الخلق هو المخلوق ، او معنى غير المخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ، ومن اتبعهم كالاشعرى ومتبعيه ، وهذا اول قولي القاضي ابي يعلى ، وقول ابن عقيل .

وكثير من المعتزلة يقولون : الخلق هو المخلوق ، وآخرون يقولون : هو غيره ، لكن يقولون : بان الخلق له خلق آخر ، كما يقوله معمر بن عباد ؛ ويسمون اصحاب المعاني التسلسلة . ومنهم من يقول : الخلق هو نفس الارادة ، كما يقوله من يقوله من بعض المعتزلة من اهل البصرة .

و « القول الثاني » : ان الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم فيقولون : الخلق قائم بنفسه ليس هو المخلوق . وم على قولين .

منهم من جعل ذلك الفعل حادثاً ، ومنهم من يجعله قديماً فيقول التخليق والتكوين قديم ازلي .

وهؤلاء منهم من يجعل عين التخليق شيئاً واحداً هو قديم ، والمخلوقين مادته ؛ ولكنه قديم ازلي ، ولا يثبتون نزولاً قائماً بنفسه ، ولا استواء ؛ لأن هذه حوادث وهذا قول : الكلاية الذين يقولون : فعله قديم مثل كلامه ، كما قال اصحاب ابن خزيمة ، وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية ، ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة ، فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه مقدوراً ، واما على قول من يجعله شيئاً معيناً فهؤلاء إن قالوا قديم تناقضوا ولنزهم ان يكون القديم المعين مقدوراً ، وان قالوا هو غير مقدور ، تناقضوا ؛ لأن الفعل يجب ان يكون مقدوراً والله اعلم .

و (القول الثالث) إثبات الفعلين : اللازم والمتعدى كما دل عليه القرآن ، فنقول : إنه كما اخبر عن نفسه : انه خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ، وهو قول السلف وأئمة السنة ، وهو قول من يقول : إنه تقوم به الصفات الاختيارية — كأصحاب ابى معاذ وزهير البابی وداد بن علي ؛ والكرامية وغيرهم من الطوائف ، وان كانت الكرامية يقولون بأن النزول والارتفاع افعال تقوم به — وهؤلاء يقولون : يقدر على ان يأتي ويحيي وينزل ويستوى ، ونحو ذلك من الأفعال ، كما اخبر عن نفسه ، وهذا هو السكال .

وقد صرح أئمة هذا القول بأنه « يتحرك » كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن اهل السنة والجماعة، وسمى منهم : احمد بن حنبل ؛ وسعيد بن منصور ؛ واسحاق بن ابراهيم ؛ وغيرهم . وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن اهل السنة ، وجعل نفي الحركة عن الله عز وجل من اقوال الجهمية التي أنكرها السلف ، وقال : كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي ، وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي : أنا كافر برب يتحرك . فقل : انا مؤمن برب يفعل ما يشاء .

وهؤلاء يقولون من جعل هذه الافعال غير ممكنة ولا مقدورة له فقد جعله دون الجهاد ، فان الجهاد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة . وهؤلاء يقولون : إنه تعالى لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة ، والحركة والفعل صفة كمال ، كالعلم والقدرة والارادة . فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه صفات الكمال ؛ فكذلك هؤلاء الكلائية .

واولئك « نفاة الصفات » إذا قيل لهم : لو لم يكن حياً عليمًا سمعاً بصيراً متكلماً : لزم ان يكون ميتاً - جاهلاً - اصم - اعمى - اخرس - وهذه نقائص يجب تزيهه عنها ، فانه سبحانه قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم ؛ قادر متحرك ؛ فهو اولى بأن يكون لذلك ؛ فان كل كمال في المخلوق العلول فهو من كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية .

و (ايضاً) فالقديم الواجب بنفسه اكمل من الحدث فيمتنع ان يختص
الناقص بالكمال . قالوا : واما الجداد فلا يسمى حياً ولا ميتاً وقد ذكرنا في غير
موضع الجواب عن هذه بأجوبة :

(احدها) ان قولهم : ان الجداد لا يسمى حياً ، وإنما يسمى ميتاً ما كان
قابلاً للحياة : هو اصطلاح . وإلا فالقرآن قد سمي الجداد ميتاً في غير موضع
كقوله تعالى : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون
اموات غير احياء وما يشعرون) الآية . فسمى الاصنام امواتاً وهي حجارة ، وقال :
(وآية لهم الارض الميتة احييناها) .

(الوجه الثاني) : لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة ، بل الرب تعالى قد
جعل الجمادات قابلة للحياة ، ولا يمتنع قبولها لها ، فان الله تعالى قد جعل
عصى موسى حية تسعى ، فدل على ان الحشب يمكن ان يكون حيواناً ، وموسى
لما اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه ، وقد احيا الله الحوت المشوي
الذى كان معه ومع فتاه ، وقد سبغ الحما والطعام — سبغ وهو يؤكل — وكان
حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وحن الجذع ، والجبال سبغت مع
داود ، ونظائر هذا كثيرة ؛ وقد قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) .

(الوجه الثالث) ان يقال : هب انه لا يوصف بالمرت إلا ما قبل الحياة ،
فعلوم ان ما قبل الحياة اكمل ممن لا يقبلها ؛ فالجنين في بطن امه قبل ان ينفض

فيه الروح اكمل من الحجر ، وقد قال تعالى : (وكنتم امواتاً فأحياكم) فالجنين يمكن ان يصير حياً في العادة ، ناطقاً نطقاً بسمعه الانسان الساع المعتاد ، فهو اكمل من الحجر والتراب .

و (ايضاً) فيقال لهم : رب العالمين إما ان يقبل الانصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك . وإما ان لا يقبل ، فان لم يقبل ذلك ولم يتصف به كان دون الاعمى الاصم الابكم ؛ وان قبلها ولم يتصف بها كان ما يتصف بها اكمل منه ؛ فجعلوه دون الانسان والبهائم ، وهكذا يقال لهم في انواع الفعل القائم به : كالانسان ؛ والحجي ؛ والنزول ؛ وجنس الحركة ، اما ان يقبل ذلك واما ان لا يقبله ؛ فان لم يقبله كانت الاجسام التي تقبل الحركة ولم تتحرك اكمل منه ؛ وان قبل ذلك ولم يفعله كان ما يتحرك اكمل منه ؛ فان الحركة كمال للمتحرك ، ومعلوم ان من يمكنه ان يتحرك بنفسه اكمل ممن لا يمكنه التحرك ، وما يقبل الحركة اكمل ممن لا يقبلها .

والنفاة عمدتهم انه لو قبل الحركة لم يخل منها ، ويلزم وجود حوادث لا تنهاه ؛ ثم ادعوا نفي ذلك وفي نفيه نقائص لا تنهاه ، والمثبتون لذلك يقولون : هذا هو السكال ؛ كما قال السلف : لم يزل الله متكلماً اذا شاء ، كما قال ذلك ابن المبارك ، واحمد بن حنبل وغيرهما ؛ وذكر البخاري عن نعيم بن حماد انه قال : الحجي هو الفععال ، وما ليس بفعال فليس بحجي . وقد عرف

بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : ان هؤلاء لا يجعلونه قادراً على هذه الافعال ، وهي اصل الفعل ، فلا يكون على شيء قدير — على قولهم — بل ولا على شيء . وقد قال : (وما قدروا الله حق قدره) : قال ابن عباس — في رواية الوالبي عنه : هذه في الكفار ، فأما من آمن ان الله على كل شيء قدير — فقد قدر الله حق قدره .

وذكروا في قوله : (ما قدروا الله حق قدره) ما عرفوه حق معرفته ، وما عظموه حق عظمتهم ، وما وصفوه حق صفته ، وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع : في الرد على المعطلة ، وعلى المشركين ، وعلى من انكر انزال شيء على البشر ، فقال في الانعام : (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما نزل الله على بشر من شيء) وقال في الحجج : (ان الذين تدعون من دون الله — إلى قوله تعالى — وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز) وقال في الزمر : (ما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود : « ان حبراً من اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ! ان الله يوم القيامة يجعل السموات على

اصبع، والارض على اصبع، والجبال والشجر على اصبع، والماء والنرى وسائر الخلق على اصبع ثم هزهن، ويقول: انا الملك قال: فضحك رسول الله صلى عليه وسلم تصديقاً لقول الخبر، ثم قرأ: (وما قدره) الله حق قدره الآية وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء يمينه، ثم يقول: انا الملك، ابن ملوك الارض؟ ثم يقول: ابن الجبارون؟ ابن المتكبرون؟» وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: انا الملك. ابن الجبارون؟ ابن المتكبرون؟» وفي لفظ لمسلم قال: «يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وارضه بيديه جميعاً، فجعل يقبضها ويسطها، ثم يقول: انا الملك، انا الجبار، وانا الملك، ابن الجبارون؟! وابن المتكبرون؟! ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى أنى لأقول: اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم».

وفي السنن عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «قُت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب الا وقف وتعوذ؛ قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؛ ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده: مثل ذلك ثم قام فقرأ: بآل عمران؛ ثم قرأ سورة» رواه ابو داود والنسائي والترمذي في الشائل. فقال في هذا الحديث: «سبحان ذي

الجبروت والملوك والكبرياء والعظمة» وهذه الاربعة نوزع الرب فيها : كما قال : « ابن الملوك ؟ ! ابن الجبارون ؟ ! ابن المتكبرون ؟ ! » وقال عز وجل : « العظمة ازارني ؛ والكبرياء ردائي ؛ فمن نازعني واحداً منها عذبتة » .

ونفاة الصفات ماقدروا الله حق قدره ؛ فانه عندهم لا يمكك شيئاً ؛ ولا يقبضه ؛ ولا يبطويه ؛ بل كل ذلك ممتنع عليه ؛ ولا يقدر على شيء من ذلك ؛ وهم ايضاً في الحقيقة يقولون : ما انزل الله على بشر من شيء لوجهين :

(احدها) : ان الانزال انما يكون من علو ؛ والله تعالى عندهم ليس في العلو فلم ينزل منه شيء . وقد قال تعالى : (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق) (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) إلى غير ذلك ، وقولهم : انه خلقه في مخلوق ، ونزل منه باطل ؛ لأنه قال : (منزل من ربك) ولم يجيء هذا في غير القرآن ؛ والحديد ذكر انه انزله مطلقاً ، ولم يقل منه ، وهو منزل من الجبال ، والمطر انزل من السماء والمراد انه انزله من السحاب ؛ وهو المزن كما ذكر ذلك في قوله : (أنتم انزلتموه من المزن) .

و (الثاني) : انه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاما له ، فان الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات ، ولو انصف بذلك لا تصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات ، ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره ، إلى غير ذلك . إلى ان قال : فقد تبين ان الجهمية ماقدروا

الله حق قدره ، وانهم داخلون في هذه الآية ، وانهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام بمشيئته ، ولا على نزوله ، وعلى ازاله منه شيئاً ، فهم من ابد الناس عن التصديق بقدره الله ، وانه على كل شيء قدير ، واذا لم يكن قديراً لم يكن قوياً ، ويلزمهم انه لم يخلق شيئاً ، فيلزمهم الدخول في قوله : (ضعف الطالب والمطلوب . ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز) .

فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل ، وحقيقة قولهم : انه صار قادراً بعد ان لم يكن ، والقدرة التي يثبتونها لاحقيقة لها .

وهذا اصل مهم ، من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة ، وما يلزمها من اللوازم ، وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول ، وصريح المعقول ، لاسيا في هذه الاصول التي هي اصول كل الأصول ، والضاؤون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول ، وقد تبين انه كلما تحققت الحقائق واعطي النظر والاستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه القرآن هو الحق ، وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشته بغيره مما يسمى معقولا ، وهو مشته مختلط ، كما قال مجاهد في قوله تعالى : (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) قال : هم اهل البدع والشبهات ، فهم في امور مبتدعة في الشرع ، مشتهة في العقل .

والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبنيا في العقل ، فان الله سبحانه اخبر ان القرآن منزل منه ، وانه تنزيل منه وانه كلامه وانه قوله وانه كفر من قال انه قول البشر واخبر : انه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم

من البشر ، والرسول يتضمن المرسل ، فينبغي ان كلا من الرسولين بلغه ، لم يحدث
هو منه شيئاً ، واخبر انه جعله قرآناً عربياً ، وقال : عما ينزل منه جديداً بعد
نزول غيره قديماً : (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) واخبر ان للكلام
المعين وقتاً معيناً كما قال تعالى : (فلما اتاها نودى ياموسى) وقال : (ولقد خلقناكم
ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) .

والذين قالوا : انه « مخلوق » ليس معهم حجة إلا ما يدل على انه نكلم
بمشيئته وقدرته وهذا حق لكن ضموا إلى ذلك ان ما كان بمشيئته لا يقوم
بذاته . فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل ، فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع
والعقل الى ما احدثوه من البدع والشبهات .

وكذلك الذين قالوا : انه « قديم » ليس معهم إلا ما يدل على انه قائم
بذاته ، لكن ضموا الى ذلك ان ما يقوم بذاته لا يكون بمشيئته وقدرته فأخطأوا
في ذلك ولبسوا الحق بالباطل ، واولئك فسروا قوله : (جعلناه قرآناً عربياً)
بأنه جعله باتا عنه مخلوقاً ، وقالوا : جعل — بمعنى خلق — وهؤلاء قالوا : جعلناه
سميناه كما في قوله : (وجعلوا للملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) وهذا إنما يقال :
فيمن اعتقد في الشيء صفة حقاً أو باطلاً إذا كانت الصفة خفية فيقال : اخبر
عنه بكذا وكون القرآن عربياً امر ظاهر لا يحتاج إلى الاخبار ثم كل من اخبر
بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار ، والرب تعالى اختص بجعله عربياً فانه

هو الذى تكلم به وانزله، فجعله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به، واختاره لان يتكلم به عربيا - عن غير ذلك من الألسنة - باللسان العربى وانزله به .

ولهذا قال احمد: الجعل من الله قد يكون خلقا وقد يكون غير خلق؛ فالجعل فعل، والفعل قد يكون متعديا إلى مفعول مباين له : كالخلق، وقد يكون الفعل لازما وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائما بالفعل : مثل التكلم ؛ فان التكلم فعل يقوم بالتكلم والكلام نفسه قائم بالتكلم ؛ فهو سبحانه جعله قرآنا عربيا فالجعل قائم به والقرآن العربى قائم به، فان «الكلام» يتضمن شيئين :

يتضمن فعلا : هو التكلم، والحروف المنظومة والاصوات الحاصلة بذلك الفعل . ولهذا يجعل القول تارة نوعا من الفعل، وتارة قسيما للفعل، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع . والله اعلم .

وقد ذكرت في غير هذا الموضع انه ما احتج احد بدليل سمعي او عقلي على باطل الا وذلك الدليل اذا اعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبيين انه يدل على فساد قول للبطل المحتج به ؛ وانه دليل لاهل الحق وان الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها الا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً . والله اعلم .

(المسألة السادسة) : دوام كونه قادراً فى الأزل والأبد فانه قادر ولا

يزال قادراً على ما يشاء بمشيئته ، فلم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء ، وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك وأحمد .

الى ان قال : وفي صحيح البخاري تعليقاً عن سعيد بن جبير ان رجلاً سأل ابن عباس عن قوله : (وكان الله غفوراً رحيماً) (وكان الله عزيزاً حكيماً) (وكان الله سمياً بصيراً) فكأنه كان فضي ، فقال ابن عباس قوله : (وكان الله) (وكان الله) فانه يحل نفسه عن ذلك ، وسمى نفسه بذلك لم يحله احد غيره ، وكان اي لم يزل كذلك . رواه عبد بن حميد في تفسيره مسنداً موصولاً ورواه ابن المنذر ايضا في تفسيره ، وهذا لفظ رواية عبد .

والمقصود هنا التنبيه على تنازع الناس في « مسألة القدرة » . وفي الحقيقة انه من لم يقل بقول السلف فانه لا يثبت لله قدرة ، ولا يثبت قادراً فالجهمية ومن اتبعهم ، والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية : حقيقة قولهم : انه ليس قادراً وليس له الملك ، فان الملك إما ان يكون هو القدرة : او المقدور : او كلاهما وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة : فمن لم يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكاً ؛ كما لا يثبتون له حمداً .

إلى ان قال : و (ايضاً) فالقديم الأزلي : القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه الغني عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقير اليه ؛ احق بالكمال من الممكن المحدث المقتدر ؛ فيمتنع ان يكون هذا قادراً على الكلام والفعل ؛ والقيسوم

الصمد ليس قادراً على الفعل والكلام ؛ إلى ان قال :

والمقصود هنا : انه سبحانه عدل لا يظلم ؛ وعدله أحسان الى خلقه فكما خلقه فهو احسان الى عباده ولهذا كان مستحقاً للحمد على كل حال ، ولهذا ذكر في سورة النجم انواعاً من مقدوراته ؛ ثم قال : (فبأي آلاء ربك تتماهى) فدل على ان هذه الأنعم مثل اهلاك الأمم المكذبة للرسل ؛ فان في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل ؛ وتحقيق ما جاؤا به وان السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما هو من اعظم النعم .

وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن وكل مخلوق هو من آلائه من وجوده ؛ منها انه يستدل به عليه وعلى توحيدهِ وقدرته وغير ذلك . وانه يحصل به الايمان والعلم وذكر الرب . وهذه النعمة افضل ما انعم الله به على عباده في الدنيا ، وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليها ، هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بها . فانه سبحانه يقول : (فبأي آلاء ربكما تكذبان) لما يذكر ما يذكره من الآية وقال : (فبأي آلاء ربك تتماهى) والآلاء : هي النعم ؛ والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعمته ومعاني اسمائه ، فهي آلاء آيات ، وكل ما كان من آلائه فهو من آياته ، وهذا ظاهر ؛ وكذلك كل ما كان من آياته فهو من آلائه ، فانه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى . وقدرته وحكمته ورحمته ودينه . والهدى افضل النعم .

و (أيضاً) ففيها نعم ومنافع لعباده ؛ غير الاستدلال : كما في خلق الشمس والقمر والسحاب والمطر والحيوان والنبات ؛ فإن هذه كلها من آياته ، وفيها نعم عظيمة على عباده غير الاستدلال ، فهي توجب الشكر لما فيها من النعم ، وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة . قال تعالى : (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكوراً) وقال : (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فان العبد يدعوه الى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم ، فانه يشهد نعم الله عليه ، وذلك داع الى شكرها ؛ وقد جبلت النفوس على حب من احسن إليها ، والله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده ، كما في الحديث « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فقد ادى شكر ذلك اليوم ، ومن قال : ذلك إذا امسى فقد ادى شكر تلك الليلة » رواه ابو حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ، وفي حديث آخر « من قال : الحمد لله ربى لا أشرك به شيئاً اشهد ان لا إله إلا الله »^(١)

وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال : (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر) الآية . فهذا في كشف الضر ، وفي النعم قال : (وتجعلون رزقكم انكم تكذبون) اي : شكرتم ، وشكر ما رزقكم الله ، ونصيبيكم تجعلونه تكديباً وهو الاستسقاء بالأنواء ، كما ثبت في حديث ابن عباس الصحيح قال : مطر

(١) يابض في الاصل

الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم :
« اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ، قالوا : هذه رحمة الله ، وقال بعضهم :
لقد صدق نوء كذا وكذا ، قال : فنزلت هذه الآية (فلا اقسم بمواقع النجوم)
— حتى بلغ — (وتجعلون رزقكم انكم تكذبون .) رواه مسلم .

وفي صحيح مسلم ايضاً عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
« ما انزل من السماء من بركة إلا اصبح فريق من الناس بها كافرين ، ينزل الله
الغيث فيقول : الكوكب كذا وكذا ، وفي لفظ له : « بكوكب كذا وكذا » وفي
الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل ، قال : « اندرون ماذا قال ربكم ؟
قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فمن قال :
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، ومن قال : مطرنا
بنوء كذا وكذا ، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . وهذا كثير جداً في
الكتاب والسنة ، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ، ويشركه به ، قال
بعض السلف : هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً .

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد ، في الفاتحة وغيرها : أولها شكر ، وأوسطها
توحيد ، وفي الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد ، وهذان هما ركن
في كل خطاب ، ثم بعد ذلك بذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر
والنهي والترغيب والترهيب ، وغير ذلك .

وقوله : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » ، يتضمن التوحيد والتحميد ، وكذلك كان يقول عقب الصلاة : « لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » وهو سبحانه يقتضيه خطاب به بالحمد ويختتم الأمور بالحمد ، وأول ما خلق آدم كان أول شيء انطقه به الحمد ، فانه عطف فأنطقه بقوله الحمد لله ، فقال له : يرحمك ربك يا آدم ! وكان أول ما تكلم به الحمد ، وأول ما سمعه الرحمة .

وهو يختتم الأمور بالحمد كقوله : (وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) (وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين) وهو سبحانه (له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون) .

والتوحيد أول الدين وآخره ، فأول ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله ، وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وقال لمعاذ : « إنك تأتي قومًا أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإن محمدًا رسول الله » وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح من رواية مسلم عن عثمان : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » وفي السنن من حديث معاذ « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . وفي المسند « اني لاعلم كلمة لا يقولها عبد

حين الموت الا وجد روحه لها روحا» وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت .

فهو سبحانه جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فبتذكر الآيات المثبتة للعلم والایمان فاذا عرف آلاء الله شكره على آلائه، وكلاهما متلازمان، فالآيات والآلاء متلازمان، ما كان من الآلاء فهو من الآيات، وما كان من الآيات فهو من الآلاء، وكذلك الشكر والتذكر متلازمان، فإن الشاكر إنما يشكر بحمده، وطاعته وفعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من اسمائه وممادحه؛ ومن أمره ونهيه فيشئ عليه بالخير، وبطاع في الأمر وهذا هو الشكر، ولا بد فيها من التذكر، والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والاحسان، فأياته نعم المخلوقات كلها، وهي خير ونعم وإحسان .

فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده، وهو خير وهو سبحانه بيده الخير، والخير بيديه، وفي دعاء القنوت: « وثني عليك الخير كله » وفي دعاء الاستفتاح: « والخير بيدك والشر ليس إليك » .

وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة كما قال: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقال: (الذي أحسن كل شيء خلقه) . وهو سبحانه غني عن العالمين .
« فالحكمة » تتضمن شيئين :

(أحدها) : حكمة تعود إليه بحبها ورضاها .

و (الثاني) إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذنون بها ؛ وهذا في المأمورات وفي المخلوقات .

أما في « المأمورات » فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها ؛ ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس ؛ فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزياده وراحته في الارض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس ؛ كما انه يغار أعظم من غيره العباد ؛ وغيره ان يأتي العبد ماحرم عليه ، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه ، ويفرح إذا تاب ورجع الى ما أمره به والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة ؛ وذلك مما يفرح به العبد المطيع ؛ فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود اليه والى عباده ففيها حكمة له ورخمة لعباده ؛ قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين)

ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها ؛ وهي النصر والفتح ؛ وفي الآخرة الجنة ؛ وفيه النجاة من النار ؛ وقد قال في اول السورة : (ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) فهو يحب ذلك ؛ ففيه حكمة عائدة الى الله تعالى وفيه رحمة للعباد ؛ وهي ما يصل اليهم من النعمة في الدنيا

والآخرة ؛ هكذا سائر ما امر به ؛ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود اليه مجبها ،
وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها .

والناس لما تكلموا في « علة الخلق وحكمته » تكلم كل قوم بحسب علمهم
فأصابوا وجهاً من الحق ؛ وخفي عليهم وجوه أخرى .

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحق ؛ وقد تركوا
بعضه وكذلك مع الآخرين . ولا يشبهه على الناس الباطل المحض ؛ بل لابد ان
يشاب بشيء من الحق ؛ فلهذا لايزالون مختلفين الا من رحم ربك ؛ فانهم م
الذين آمنوا بالحق كله ؛ وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق ؛ فهم جاءوا
بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون .

ولأهل الكلام هنا « ثلاثة أقوال » ثلاث طوائف مشهورة ، وقد
وافق كل طائفة ناس من اصحاب الائمة الاربعة اصحاب ابي حنيفة ومالك
والشافعي واحمد .

(القول الاول) : « قول من نفى الحكمة » . وقالوا هذا يفضى الى
الحاجة ؛ فقالوا يفعل ما يشاء لا لحكمة ، فأثبتوا له القدرة والمشيئة ، وانه يفعل
ما يشاء . وهذا تعظيم ، ونفوا الحكمة لظنهم انها تستلزم الحاجة . وهذا قول
الاشعري واصحابه ، ومن وافقهم : كالقاضي ابي يعلى وابن الزاغوتي والجويني ،

والباجي ونحوهم ، وهذا القول في الاصل قول جهنم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة .

والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا . وهو ان ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من الضر لا يمكن دفعه . فانهم يقولون : انه موجب بذاته ، وكل ما يقع هو من لوازم ذاته . و [لو] قالوا انه موجب بمشيئته وقدرته لما يقع له لكانوا قد اصابوا . وقد قالوا ايضاً الشر يقع في العالم مغلوباً مع الخير في الوجود . وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم ان يكون الخالق قد خلق لحكمة معلومة تسلم ولا تعد ، والا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعاً ، ففي قول كل طائفة نوع من الحق ، ونوع من الباطل فهذه « اربعة اقوال » .

(والقول الخامس) : قول الأئمة وهو ان له حكمة في كل ما خلق ؛ بل له في ذلك حكمة ورحمة .

(والقول الثاني) اي من « الثلاثة » التي لأهل الكلام : انه يخلق ويأمر لحكمة تعود الى العباد ، وهو نفعهم والاحسان إليهم ؛ فلم يخلق ، ولم يأمر الا لذلك ، وهذا قول المعتزلة وغيرهم ؛ ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة . فأنكر القدر ؛ ووضع لربه شرعاً بالتعديل والتجوز . وهذا قول « القدرية » ومنهم من أقر بالقدر وقال : لله حكمة خفيت علينا . وهذا قول ابن عقيل

وغيره من المثبتين للقدر؛ فهم يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع الى المخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر.

(والقول الثالث) : قول من أثبت حكمة تعود الى الرب؛ لكن بحسب علمه . فقالوا : خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويشنوا عليه ويمجدوه ، وهم من خلقه لذلك وهم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك ؛ وهم المؤمنون ، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقاً له . قالوا : وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة . بخلاف الحكمة التي اثبتتها المعتزلة ؛ فانهم اثبتوا حكمة هي نفع العباد ، ثم قالوا : خلق من علم انه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به ؛ فتناقضوا . ونحن اثبتنا حكمة علم انها تقع فوقعت وهي معرفة عباده المؤمنين به ، وحمدهم له ؛ وشاؤهم عليه ؛ وتمجيدهم له ؛ وهذا واقع من المؤمنين .

قالوا : وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين ، وفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير حكمة ، كإزالة المطر لنفع العباد وإن تضمن ضرراً لبعض الناس . قالوا : وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين ، وجهاد ومصالح . وهذا القول اختيار القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى ، ذكره في كتابه «أصول الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن الهيصم الكرامى .

قالوا : وقوله تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) هو مخصوص بمن وقعت منه العبادة ، وهذا قول طائفة من السلف والخلف . قالوا : والمراد

بذلك من وجدت منه العبادة ، فهو مخلوق لها ، ومن لم توجد منه فليس مخلوقاً لها ؛ وعن سعيد بن المسيب قال : ما خلقت من يعبدني الا ليعبدني ؛ وكذلك قال الضحاك والفراء وابن قتيبة — وهذا قول خاص بأهل طاعته — قال الضحاك : هي للمؤمنين ؛ وهذا قول الكرامية . كما ذكره محمد بن الهيثم . قال : ويدل عليه قوله قبل ذلك (فتول عنهم) ثم قال : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) اي هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى .

قالوا : وهي غاية مقصودة واقعة ، فان العبادة وقعت من المؤمنين ، وهذا القول اختيار ابي بكر بن الطيب ؛ والقاضي ابي يعلى وغيرهما ممن يقول : انه لا يفعل لعله . قالوا : — واللفظ للقاضي ابي يعلى — هذا بمعنى الخصوص لا العموم ؛ لأن البله والأطفال والجانين لا يدخلون تحت الخطاب . وان كانوا من الانس . وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله : (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس) الآية . فن خلق للشقاء ولجنهم لم يخلق للعبادة .

قلت : قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم . وان كان ارجح من قول الجهمية والمعتزلة ، فيما أثبتوه من حكمة الله ؛ وقولهم في تفسير الآية ، وان وافقوا فيه بعض السلف . فهو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور ، ولما تدل عليه الآية . فان قصد العموم ظاهر في الآية ، وبين بياناً لا يحتمل النقيض ، اذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة ؛ فان الجميع قد فعلوا ما خلقوا له

ولم يذكر الانس والجن عموماً . ولم تذكر الملائكة ، مع ان الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الانس والجن .

و (ايضاً) فان سياق الآية يقتضى ان هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له ، ولهذا عقبا بقوله : (ما اريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون) فاثبات العبادة ونفى هذا بين انه خلقهم للعبادة ، ولم يرد منهم ما يريده السادة من عبيد من الاعانة لهم بالرزق والاطعام ؛ ولهذا قال بعد ذلك : (فان للذين ظلموا ذنوباً) أي نصيباً (مثل ذنوب اصحابهم) أي المتقدمين من الكفار . اي نصيباً من العذاب وهذا وعيد لمن لم يعبد الله الانس والجن ؛ فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من اولها الى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبد الله .

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة فقال تعالى في اولها : (والذاريات ذروا الى قوله - انما توعدون لصادق . وان الدين لواقع) ثم ذكر قوله : (انكم لفي قول مختلف يؤفك منه من أفك) ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله : (قتل الجراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يوم هم على النار يقتنون) ثم ذكر وعده للمؤمنين فقال : (إن المتقين في جنات وعيون - الى قوله - وفي الارض آيات للموقنين . وفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون) ثم ذكر قصص من آمن فنفعه إيمانهم ، ومن كفر فعذبهم بكفره . فذكر قصة ابراهيم ولوط وقومه وعذابهم .

ثم قال : (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم . وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين) أي في قصة موسى اية ايضاً ؛ هذا قول الاكثرين ، ومنهم من لم يذكر غيره كأبي الفرج ، وقيل : هو عطف على قوله : (وفي الارض آيات للموقنين وفي موسى) وهو ضعيف ؛ لان قصة فرعون وعاد هي من جنس قوم لوط ، فيها ذكر الانبياء ومن اتبعهم ومن خالفهم ، يدل بها على إثبات النبوة ، وعاقبة المطيعين والعصاة .

واما قوله : (وفي الارض) (وفي أنفسكم) فتلك آيات على الصانع جل جلاله ، وقد تقدمت ؛ ولانه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير ، مع ان قبله لا يصلح العطف عليه ، وهو قوله : (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم) ثم قال : (وفي عاد) ، (وفي ثمود) . ثم ذكر انه بنى الساء بأيد ، وفرش الارض ، وخلق من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون ، فلما بين الآيات الدالة على ما يجب من الايمان وعبادته امر بذلك ، فقال : (ففروا الى الله اني لكم نذير مبين ، ولا تجعلوا مع الله الهاً آخر) الآية . ثم بين ان هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم ليتأسى الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من اذى الكفار ، فقال (كذلك ما اتى الذين من قبلم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتوا صوابه بل هم قوم طاغون) .

فهذا كله يتضمن امر الانس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رساله ، واستحقاق من يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة ، فانما قال بذلك : (وما خلقت

الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون) كان هذا مناسباً لما تقدم مؤلفاً معه : اي هؤلاء الذين امرتهم ، إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك ، لا رزقاً ولا طعاماً .

فاذا قيل : لم يرد بذلك الا المؤمنين ، كان هذا مناقضاً لما تقدم يعني في السورة وصار هذا كالعذر لمن لا يعبد من ذمه الله ووبخه ، وغايته يقول : انت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك ، ولو خلقتني لها لكنت عابداً ، وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك ، وأنا خلقتني لأكفر بك وأشرك بك ، وأكذب رسلك ، وأعبد الشيطان واطيعه ، وقد فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له ، فلا ذنب لي ولا استحق العقوبة : فهذا وأمثاله مما يلزم اصحاب هذا القول وكلام الله منزوع عن هذا ، وهم إنما قالوا هذا : لأن الله تعالى فعال لما يريد ، قالوا فلو كان أراد منهم ان يطيعوه لجعلهم مطيعين ، كما جعل المؤمنين .

والقدرية يقولون : لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء الا الطاعة ؛ لكن هو لم يجعل لاهؤلاء ولا هؤلاء مطيعين ؛ بل الارادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين ، فهؤلاء عبيدو بأن احدثوا ارادتهم وطاعتهم ، وهؤلاء عصوه بأن احدثوا ارادتهم ، ومعصيتهم .

وأولئك عاموا فساد قول القدرية من جهة ان الله خالق كل شيء وربّه ومليكه ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فلا يكون في ملكه الا ما شاء ، ولا يكون في ملكه شيء الا بقدرته وخلقته ومشئته : كما دل على ذلك السمع

والعقل، وهذا مذهب الصحابة قاطبة، وأئمة المسلمين وجهودهم، وهو مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل أولئك في تفسير الآية إلى الخصوص، فإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر وبين أن يكون خلقهم لعبادته، فلم تنفع منهم العبادة له، وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته، فمن قال خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم سلك هذا المسلك.

وأما «نفاة الحكمة»: كالأشعري واتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهم، فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيئاً لشيء، فلم يخلق أحداً لالعبادة ولا لغيرها، وعندهم ليس في القرآن لام كي، لكن قد يقولون في القرآن لام العاقبة، كقوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) وكذلك يقولون في قوله: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم، وعاقبة المؤمنين العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لالعبادة ولا لهذا، ولكن أراد خلق كل ما خلقه، لا لشيء آخر فهذا قولهم، وهو ضعيف لوجوه:

(أحدها) أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاجز، فالجاهل كقوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) لم يعلم فرعون بهذه العاقبة، والعاجز كقولهم: لدوا للسوت، وابنوا للخراب. فإنهم يعلمون هذه العاقبة؛ لكنهم عاجزون عن دفعها، والله تعالى عليم قدير، فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل العاجز.

(الثاني) : ان الله اراد هذه الغاية بالاتفاق . فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة له بالاتفاق ، وهم يسمون ان الله ارادها، وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد العاقبة ، وهؤلاء يقولون خلقهم واراد افعالهم ، واراد عقابهم عليها فكلما وقع فهو مراد له ؛ ولكنه عندهم لا يفعل مراداً المراد أصلاً لان الفعل للعلة يستلزم الحاجة ، وهذا ضعيف بين الضعف ، واهل الخصوص قالوا : مثل هذا الجواب .

وطائفة اخرى قالوا : هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم ، وقهره لهم ، ونفوذ قدرته ومشيشه فيهم ، وانه اصرهم الى ما خلقهم له ، من السعادة والشقاوة ، هذا جواب زيد بن اسلم وطائفة ، وهذا القول الثاني في تفسير الآية.

وروى ابن ابي حاتم عن ابن جريج ، عن زيد بن اسلم في قوله : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) قال جبلهم على الشقاوة والسعادة وقال وهب بن منبه : جبلهم على الطاعة ، وجبلهم على المعصية ، وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » اي على ما كسب له من سعادة وشقاوة ، كما قال ذلك طائفة منهم : ابن المبارك واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه ، وقد قيل لمالك : اهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث ، فقال احتجوا عليهم بآخره ، وهو قوله . « الله اعلم بما كانوا عاملين » . وهذا الجواب يصلح ان يجاب به من انكر العلم كما كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالک .

الى ان قال : ومن فسر هذه الآية بأن المراد (يعبدون) هو ما جبلهم عليه ، وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة وان ذلك هو معنى الحديث ، فان هؤلاء جعلوا معنى يعبدون بمعنى يستسلمون لمشيئتي وقدرتي ، فيكونون معبدين مذللين كي يجرى عليهم حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري ، فهذا معنى صحيح في نفسه ، وان كانت القدرية تنكره . فبانكارهم لذلك صاروا من اهل البدع ، بل الله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم « اعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بربولا فاجر من شر ما ذرأ ورأ واعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده » .

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال تعالى . (انما أمره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون) لا يجاوزها بر ولا فاجر ولا يخرج احد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غير موضع كقوله : (ولقد ذرأنا لجنهم) الآية وقوله : (ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله) . (الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير) وقوله في السحر : (وما هم بضارين به من احد إلا باذن الله) (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً) ونحو ذلك .

ولكن قوله . (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) لم يرد به هذا المعنى الذي ذهبوا اليه وحاموا حوله . من ان المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره

وحكمه . فالمخلوقات كلها داخلية في هذا لا يشذ منها شيء عن هذا . وقد قال تعالى : (ألم اعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين . وان اعبدوني) الآية . وقوله : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) (والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا بوا الى الله) (والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) وقال : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم) .

فهذا ونحوه كثير في القرآن . لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل ، وهي عبادته وحده لا شريك له ، والمشركون لا يعبدون الله ، بل يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون الله . سواء عبدوا الملائكة او الانبياء والصالحين ، او التماثيل والأصنام المصنوعة ؛ فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى . كما اخبر الله بذلك . فكيف يقال : ان جميع الانس والجن عبدوا الله ؟ لكون قدر الله جازياً عليهم ، والفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التي تحصل بارادتهم واختيارهم واخلاصهم الدين له وطاعة رسوله ، وبين ان يعبدوا هو وينفذ فيهم مشيئته ، وتكون عبادتهم لغيره : للشيطان وللأصنام ، من المتذور .

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين : انا كافر برب يحصى ، فيجعل كلها يقع طاعة ، كما جعله هؤلاء عبادة لله تعالى ، لكونهم تحت المشيئة ، وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس : إن كان عصي الامر ، فقد أطاع المشيئة ، لكن هؤلاء مباحية ، يسقطون الامر .

وأما زيد بن أسلم ، ووهب بن منبه ، ونحوهم ، فحاشاهم من مثل هذا ؛ فاتهم كانوا من أعظم الناس تعظيماً للأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، ولكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدر . القائلين : بأنه يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء . وهؤلاء حقيقة قولهم : انه لا يقدر على تعييدهم ، وتصريفهم تحت مشيئته ، فأرادوا إبطال قول هؤلاء ، ونعم ما أرادوا ! لكن الكلام فيما أريد بالآية .

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال : إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام ، وانه إذا شهد الحكم — يعني المشيئة — لم يستحسن ولم يستقبح سببه ، ونحو هذا من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا : (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمانا من شيء) كما قد بسط الكلام عليه ، وبين أن إثبات القدر السابق حق ، لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه ، ليس هو الذي فطر عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » . فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ضربه أن البهيمة تولد سليمة ثم تجدع ، والجدع كان مقدراً عليها ، كذلك العبد يولد على الفطرة سليماً ، ثم يفسد باليهود والتتير ، وذلك كان مكتوباً أن يكون .

وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له ، وقد قصد هذا طائفة

فسروا العبادة بأمر واقع عام ، وليست هي العبادة المأمور بها على ألسن الرسل ، ففي تفسير ابن أبي طلحة المضاف الى ابن عباس : إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً ، وهذه العبودية كقوله : (وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً) وقوله : (والله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً) وفُسرَت طائفة « الكره » بأنه جريان حكم القدر ، فيكون كالقول قبله ، والصحيح انه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم . كاستسلامهم عند المصائب وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية ، فكل احد لابد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي ، فهذا معنى صحيح . قد بسط في غير هذا الموضوع ، لكن ليس هو العبادة .

وكذلك قال بعضهم : إلا ليخضعوا لي ويتذللوا ، قالوا : ومعنى العبادة في اللغة — التذلل والانقياد ، وكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله تعالى ، متذلل لمشيئته . لا يملك احد لنفسه خروجاً عما خلق .

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا . قال : وبيان هذا قوله : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وهذه الآية توافق من قال : إلا ليعرفون : كما سيأتي . وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقرؤا بذلك كرهاً ، بخلاف إسلامهم وخضوعهم له فانه يكون كرهاً ، وأما نفس الاقرار فهو فطري فطروا عليه ، وبذلوه طوعاً .

وقيل « قول رابع » : روى ابن ابي حاتم عن زائدة عن السدي : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) قال : خلقهم للعبادة ، فمن العبادة عبادة تنفع ومن العبادة عبادة لا تنفع (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن : الله) هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم ، وهذا المعنى صحيح ، لكن المشرك يعبد الشيطان ، وما عدل به الله لا يعبد ، ولا يسمى مجرد الاقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله ، ولكن يقال كما قال : (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) فإيمانهم بالخالق مقرون بشركهم به ، وأما العبادة ففي الحديث « يقول الله : انا اغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء » وهو كله للذي اشرك « فعبادة المشركين وان جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئاً ، بل كلها لمن اشركوه . فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه ، ومثل هذا قول من قال : الا ليوحده ، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء ، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء ، دون النعمة والرخاء . بيانه في قوله : (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) .

وقيل « قول خامس » : ذكره ابن ابي حاتم عن ابن جريج ، قال : يعرفون ، قال : وروي عن قتادة ، وذكره البغوي عن مجاهد . قال : وقال مجاهد الا يعرفون . قال : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده ، ودليله قوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله) فيقال : هذا المعنى صحيح ؛ وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضي أن

خلقهم شرط في معرفتهم ، لا يقتضي ان يكون ما حصل لهم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لها ، وهذا من جنس قول السدي ، فان هذا الاقرار العام بمشركون فيه ، كما قال : (وإذا اخذ ربك من بني آدم) لكن ليس هذا هو العبادة .

فهذه « الأقوال الاربعة » : قول من عرف أن الآلة عامة فأراد ان يفسرها بعبادة تم الانس والجن ، واعتقد أنه (إن) فسرهما بالعبادة المعروفة ، وهي الطاعة لله والطاعة لرسله ، لزم أن تكون واقعة منهم ، ولم تقع ؛ فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة ، وظن أنه إذا فسرهما بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية ، وانه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته ، ففروا من قول القدرية وهم معذورون في هذا الفرار ؟ لكن فسرهما بما لم يرد بها ، كما يصب كثير من الناس في الآيات التي يحتاج اهل البدع بظاهرها ، كاحتجاج الرافضة بقوله : (وامسحوا برؤوسكم وارجلکم) على مسح ظهر القدمين ، فترى المخالفين لهم يذكرون اقوالاً ضعيفة ، هذا يقول مجروراً بالمجاورة ، كقولهم جحر ضب خرب ، ونحو هذا من الاقوال الضعيفة ، وكذلك ما قالوه في قوله « فحج آدم موسى » وامثال ذلك .

و « القول السادس » — وإن كان ابو الفرج لم يذكر فيها الا اربعة اقوال — وهو الذي عليه جمهور المسلمين ، ان الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما امروا به ، ولهذا يوجد المسلمون قديماً وحديثاً يحتجون بهذه الآلة على هذا

المعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم ، كما في حكاية ابراهيم بن ادم ؛ ما لهذا خلقت ، ولا بهذا امرت ؛ وفي حديث اسرائيلي : يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب ، فاطلبي تجدني ؛ فان وجدتني وجدت كل شيء ؛ وإن فتك فأنك كل شيء ، وانا احب اليك من كل شيء ، وهذا هو المأثور عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ؛ وغيره من السلف فذكروا عن علي بن ابي طالب انه قال : إلا لأمرهم ان يعبدون ، وادعوم الى عبادتي .

قالوا : ويؤيده قوله تعالى (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين) وقوله : (وما امروا الا ليعبدوا إلهاً واحداً) وهذا اختيار الزجاج وغيره . وهذا هو المعروف عن مجاهد بالاسناد الثابت ؛ قال ابن ابي حاتم : ثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا ابو أسامة عن شبل ، عن ابن ابي نجيح عن مجاهد (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) لأمرهم وأنهم « كذلك روي عن الربيع بن أنس قال : « ما خلقتها إلا للعبادة » .

وبدل على هذا مثل قوله : (يحسب الانسان ان يترك سدى) يعنى لا يؤمر ولا ينهى ، وقوله : (قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم) اي لولا عبادتكم ، وقوله : (ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم) وقوله : (يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا)؟ الى قوله : (وأهلها غافلون) وقوله : (ألم اعهد اليكم يا بني آدم ، الا تعبدوا الشيطان ؟ انه لكم عدو مبين . وان اعبدوني هذا صراط مستقيم) الآيات .

وما بعدها . وقالت الجن لما سمعوا القرآن : (يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به) الآية . وما بعدها . وقالت الجن : (وانا من المسلمين ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشداً) الآية . وما بعدها .

وقد قال في القرآن في غير موضع : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) (يا أيها الناس اتقوا ربكم) فقد امرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الانس والجن ، ومحمد ارسل الى الثقلين ، وقرأ القرآن على الجن ، وقد روي انه لما قرأ عليهم سورة الرحمن . وجعل يقرأ : (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يقولون : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد . فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعاً ، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين ، ويحتجون بالآية عليه ؛ ويعترفون بان الله خلقهم ليعبدوه . لا لضيعوا حقه ، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال : الله ورسوله اعلم قال : فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم ، قال : فان حقهم عليه ان لا يعبدوا غير الله » . وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه يقوم فهو منهم » .

ثم للناس على هذا القول قولان :

قول اهل السنة المثبتة للقدر ، وقول نفاته فصارت الاقوال في الآيه
« سبعة » . وفي الحكمة « خمسة » :

فأما اهل السنة المثبتون للقدر فيقولون : قوله : (وما خلقت الجن والانس
إلا ليعبدون) لا يستلزم وقوع العبادة منهم ، كما قال أصحاب هذه الاقوال
المتقدمة ، ولا يستلزم نفي المقدور ان يكون في ملكه ما لا يشاء او يشاء ما لا
يكون ، كما قالت القدرية ، فهؤلاء يقولون : لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا
يكون ، ويكون ما لا يشاء . اولئك قالوا : اذا كان ما يشاء كان ، وما لم يشأ لم يكن
فما لم يقع لم يشأ ، فما لم يقع من العبادة لم يشأها ، وهذا معنى صحيح ، ثم
قالوا : وما خلقهم له فلا بد أن يشاء ان يخلقه ، فلما لم يشأ ان يخلق هذا
لم يخلقهم له .

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم انما خلقهم له يشاء وقوعه ، واولئك يقولون
يشاء ان يخلقه ، وهؤلاء يقولون يشاء وقوعه منهم ، بمعنى يأمرهم به ، وما عندكم
ان له مشيئة في افعال العباد غير الأمر ، وهم يعصون أمره ؛ فهذا قالوا : يكون
مالا يشاء ، ويشاء مالا يكون ، كما يقولون : يفعلون ما نهام عنه ، ويتركون
ما أمرهم به ، وهذا المعنى صحيح إذا اريد الأمر الشرعي ؛ لكن القدرية النفاة
لا يقولون : انه شاء إلا بمعنى امر ، فعندهم ما ليس طاعة من افعال العباد مالا

يشاءه ، فانه لا يخلقه عندهم ، وإذا لم يخلقه لم يشأه فانه ما شاء ان يخلقه خلقه
باتفاق المسلمين .

والقدرية لاتنازع في هذا ، لا ينازعون في انه ما شاء ان يفعلوه هو فعله ، وأنه قادر على
ان يفعل ما يشاء ان يفعلوه ، لكن عندهم ان افعال العباد لا تدخل في خلقه ، ولا في قدرته ، ولا
في مشيئته ، ولا في مشيئته ان يفعل ، لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأمر فقط : فيقولون :
خلقهم لعبادته ان يفعلوها هم ، وقد امرهم بها ، فاذا لم يفعلوها كان ذلك
بنزلة عصيان امره .

واما المثبتون للقدر فيقولون : انه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو سبحانه
خالق كل شيء (ولو شاء لجعل الناس امة واحدة) (ولو شاء الله ما اقتتلوا) (ولو
شاء ربك ما فعلوه) وامثال ذلك ، فاذا خلقهم للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم
يكن قد شاء ان تكون ، اذ لو شاء ان تكون لكونها ، لكن امرهم بها ، واحب
ان يفعلوها ، ورضى ان يفعلوها ، واراد ان يفعلوها ، ارادة شرعية تضمنها
امرهم بالعبادة .

ومن هنا يتبين معنى الآية ، فان قوله : (وما خلقت الجن والانس إلا
ليعبدون) يشبه قوله : (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) وقوله :
(كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم) وقوله : (لكيلا يكون دولة بين
الاغنياء منكم) وقوله : (ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السموات وما في الارض

وان الله بكل شيء عليم) وقوله: (الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلن) الآية. وكذلك قوله: (وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) فهو لم يرسله الا ليطاع، ثم قد يطاع وقد يعصى.

وكذلك ما خلقهم الا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. ومثل هذا كثير في القرآن، بين انه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا، ولا يظلموا، وليعلموا ما هو متصف به، وغيره مما امر الله به العباد، واجبه لهم ورضيه منهم، وفيه سعادتهم وكما لهم وصلاحهم وفلاحهم اذا فعلوه. ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله.

وهو سبحانه لم يقل انه فعل الاول ليفعل هو الثاني، ولا ليفعل بهم الثاني فلم يذكر انه خلقهم ليجعلهم هم عابدين؛ فان ما فعله من الاسباب لما يفعله هو من الغايات يجب ان يفعله لا محالة، ويمتنع ان يفعل امراً ليفعل امراً ثانياً ولا يفعل الأمر الثاني، ولكن ذكر انه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني؛ فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم، وما يحبه ويرضاه لهم، فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم، كما تقدم ان كل ما خلقه وامر به غايته محبوبة لله ولعباده. وفيه حكمة له، وفيه رحمة لعباده.

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه، ولكن لم يفعلوه فاستحقوا ما يستحقه العاصي الخالف لأمره، التارك لفعل ما خلق لأجله من

عذاب الدنيا والآخرة ، وهو سبحانه قد شاء ان تكون العبادة ممن فعلها ،
فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم ، ونحييه اليهم الايمان ؛ كما قال تعالى :
(ولكن الله جيب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق
والعصيان اولئك هم الراشدون) فهؤلاء [اراد] العبادة منهم خلقاً وامراً امرهم
بها ؛ وخلقاً جعلهم فاعلين .

والصنف الثاني لم يشأ هو ان يخلقهم عابدين وان كان قد امرهم بالعبادة .
والله سبحانه اعلم .

وسئل رحمه الله :-

عن تفصيل « الارادة » و « الاذن » و « الكتاب » و « الحكم » و « القضاء » و « التحريم » وغير ذلك ؛ مما هو ديني موافق لحجة الله ورضاه وامره الشرعي ؛ وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية ؟

فأجاب: الحمد لله. هذه الأمور المذكورة وهي الارادة والأذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرها كالأمر والبعث والارسال ينقسم في كتاب الله الى نوعين:

(احدها) ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاها . ويثيب اصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . وينصر بها العباد من اوليائه المتقين . وحزبه المفلحين وعباده الصالحين .

و (الثاني) ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر . واهل الجنة واهل النار واولياء الله وأعداؤه ، واهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ، ويصلى عليهم هو وملائكته ، واهل معصيته الذين يبغضهم ويقتلهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون .

فمن نظر اليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية ، فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله ، مدبرة بمشيئته ، مقهورة بحكمته ، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس ، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس لامعقب لحكمة ولا راد لأمره ورأى انه سبحانه رب كل شيء ومليكه ، له الخلق والأمر : وكل ما سواه مرهوباً له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، بل هو عبد فقير الى الله تعالى من جميع الجهات ، والله غني عنه ، كما انه الغني عن جميع المخلوقات ، وهذا الشهود في نفسه حق ، لكن « طائفة » قصرت عنه : وهم القدرية الجبرسية و « طائفة » وقفت عنده وهم القدرية المشركية .

اما الأولون : فهم الذين زعموا ان في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقهم ، كأفعال العباد ، وغلاتهم انكروا علمه القديم ، وكتابه السابق وهؤلاء هم اول من حدث من القدرية في هذه الأمة فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة ، وتبرؤا منهم .

واما « الطائفة الثانية » فهم شر منهم وهم طوائف من اهل السلوك والارادة والتأله والتصوف والفرق ونحوهم ، يشهدون هذه الحقيقة ورأوا ان الله خالق المخلوقات كلها ، فهو خالق افعال العباد ومريد جميع الكائنات ، ولم يميزوا بعد ذلك بين ايمان وكفر ، ولا عرفان ولا نكر ، ولا حق ولا باطل ، ولا مهتدي ولا ضال ، ولا راشد ولا غوي ولا نبي ولا متنبئ ، ولا ولي لله ولا عدو ؛

ولا مرضي لله ولا مسخوط ؛ ولا محبوب لله ولا ممقوت ؛ ولا بين العدل والظلم ولا بين البر والعقوق ، ولا بين أعمال اهل الجنة وأعمال اهل النار ، ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام ؛ فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينها ؛ وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى : (أفجعل المسلمين كالحجرين ما لكم كيف تحكمون) وبقوله تعالى : (افجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار) وبقوله تعالى : (ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات)^(١)

(وتمت كلمة ربك الحسنى على نبي اسرائيل بما صبروا) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن برولا فاجر من شر ما خلق وذراً ، وبرأ ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يرعد فيها ، ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ؛ ومن شر كل طارق الا طارقاً يطرق بخيراً يا رحمن » فالكلمات التي لا يجاوزهن برولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعيين ، فان الفجار عصوا أمره ونهيه ، بل هي التي بها يكون الكائنات . وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين فمثل الكتب الالهية : التوراة والانجيل والزبور والقرآن ، وقال

(١) يظهر ان في الاصل سقطا

تعالى : (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا) . وقال صلى الله عليه وسلم « واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وأما قوله تعالى : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) فانه يعم النوعين .

وأما « البعث » بالمعنى الاول ففي مثل قوله تعالى : (فاذا جاء وعد أولاهها بعثنا عليكم عباداً لنا اولى بأس شديد) والثاني في مثل قوله تعالى : (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) وقوله تعالى : (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) وقوله تعالى : (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) .

واما « الارسال » بالمعنى الاول ففي مثل قوله تعالى : (انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) وقوله تعالى : (وارسلنا الرياح لواقح) .

وبالمعنى الثاني : في مثل قوله تعالى (انا ارسلنا نوحاً الى قومه) وقوله تعالى : (انا ارسلناك بالحق بشيراً ونذيراً) وقوله تعالى : (واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا) وقوله تعالى : (وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) وقوله تعالى : (وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون) وقوله تعالى : (انا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذاً ويلاً) .

سئل رحمه الله تعالى

عن أقوام يقولون : المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل . وأقوام يقولون : المشيئة في المستقبل لا في الماضي . ما الصواب ؟

فأجاب : الماضي مضى بمشيئة الله ، والمستقبل لا يكون الا ان يشاء الله .
فن قال في الماضي : إن الله خلق السموات إن شاء الله ، وأرسل محمداً ان شاء الله فقد اخطأ . ومن قال : خلق الله السموات بمشيئة الله ، وأرسل محمداً بمشيئته ونحو ذلك فقد أصاب .

ومن قال : انه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد اخطأ . ومن قال : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقد اصاب . وكلما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعاً ؛ فالله خلق السموات بمشيئته قطعاً ، وأرسل محمداً بمشيئته قطعاً ، والانسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعاً ، وإن شاء الله ان يغير المخلوق من حال الى حال فهو قادر على ذلك ، فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاً ، وإن شاء الله ان يغيره غيره بمشيئته قطعاً . والله اعلم .

ما تقول السادة أئمة المسلمين

في جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره : خيره وشره ، منهم من يرى ان الخير من الله تعالى والشر من النفس خاصة ؟
افتونا مأجورين .

فأجاب الشيخ — رضي الله عنه :

مذهب اهل السنة والجماعة ان الله تعالى خالق كل شيء ، وربّه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم ، والعبد مأمور بطاعة الله ، وطاعة رسوله ، مني عن معصية الله ، ومعصية رسوله ؛ فان اطاع كان ذلك نعمة وان عصى كان مستحقاً للذم والعقاب ، وكان لله عليه الحجة البالغة ، ولا حجة لأحد على الله تعالى ، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيتنه وقدرته ؛ لكن يحب الطاعة وبأمرها ، ويثيب أهلها على فعلها ويكرهمهم ، ويبغض المعصية وينهي عنها ، ويعاقب أهلها ويهينهم .

وما يصيب العبد من النعم فالله انعم بها عليه ، وما يصيبه من الشر فبذنوبه

ومعاصيه ، كما قال تعالى : (وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم) وقال تعالى : (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) اي ما اصابك من خصب ونصر وهدى فالله انعم به عليك ، وما اصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ، وكل الاشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقته ، فلا بد ان يؤمن العبد بقضاء الله وقدره ، وان يوقن العبد بشرع الله وأمره .

فمن نظر الى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابهاً للمشركين ، ومن نظر الى الأمر والنهي ، وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً للمجوسيين ، ومن آمن بهذا وبهذا ، فاذا احسن حمد الله تعالى ، واذا اساء استغفر الله تعالى ، وعلم ان ذلك بقضاء الله وقدره ، فهو من المؤمنين ، فان آدم — عليه السلام — لما اذنب تاب فاجتباها ربه وهداه ، وابليس اصر واحتج فلغنه الله وأقصاه ، فمن تاب كان آدمياً ومن اصر واحتج بالقدر كان ابليسياً ، فالسعداء يتبعون أباهم ، والاشقياء يتبعون عدوهم ابليس .

فنسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . آمين يا رب العالمين !

سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس

عن الحديث الذي ورد «إن الله قبض قبضتين ، فقال : هذه للجنة ولا إبالي وهذه للنار ولا إبالي» فهل هذا الحديث صحيح؟ والله قبضها بنفسه ، أو امر أحداً من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في « أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال ، ثم قال هؤلاء إلى النار ولا إبالي ، وهؤلاء إلى الجنة ولا إبالي » وهذا في الصحيح ؟ .

فأجاب — رضي الله عنه — نعم ! هذا المعنى مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ، مثل ما في موطأ مالك ، وسنن أبي داود والنسائي ، وغيره عن مسلم بن يسار وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة « أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإذا أخذ ربك من نبي آدم من ظهوره) الآية فقال عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — وفي لفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية ، فقال خلقت هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت

هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ! فقيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله اذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة ، فيدخله به الجنة . واذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار، فيدخله به النار » .

وفي حديث الحكم بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قبض قبضة فقال : إلى الجنة برحمتي وقبض قبضة فقال : إلى النار ولا أبالي » وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان .

(أحدهما) : القدر السابق ، وهو ان الله سبحانه علم اهل الجنة من اهل النار من قبل ان يعملوا الاعمال ، وهذا حق يجب الايمان به ؛ بل قد نص الأئمة : كالشافعي واحمد ، ان من جحد هذا فقد كفر ؛ بل يجب الايمان ان الله علم ما سيكون كله قبل ان يكون ، ويجب الايمان بما اخبر به من انه كتب ذلك ، واخبر به قبل ان يكون ، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ، وكان عرشه على الماء » وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والارض - وفي لفظ - ثم خلق السموات والارض » .

وفي المسند عن العرياض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
 « انى عند الله مكتوب بخاتم النبيين ، وان آدم لنجدل في طينته ، وسأنبشكم بآول
 ذلك ، دعوة ابى ابراهيم ، وبشرى عيسى ، ورؤيا أمي ، رأت حين ولدتني انه
 خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » وفي حديث ميسرة الحر قلت :
 يارسول الله ! متى كتبت نبياً ؟ - وفي لفظ - متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدم بين
 الروح والجسد » .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « حدثنا رسول
 الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - ان خلق احدكم يجمع في بطن
 أمه اربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ،
 ثم يبعث اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يقال : اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي
 او سعيد ثم ينفخ فيه الروح - قال : فوالذي نفسي بيده أو قال فواللذي
 لا إله غيره - ان احدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا
 ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » .

وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : « كنا مع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد في جنازة . فقال : ما منكم احد الا
 قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة . فقالوا : يارسول الله ! افلا تتكل
 على الكتاب وتدع العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان
 من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة

فسييسر لعمل اهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى : (فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره اليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى » .

وفي الصحيح ايضاً « انه قيل له : يا رسول الله ! اعلم اهل الجنة من اهل النار فقال : نعم ! فقيل له : فقيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له »
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله علم اهل الجنة من اهل النار ، وانه كتب ذلك ونهاهم ان يتكلموا على هذا الكتاب ، ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون .
وقال : كل ميسر لما خلق له ، وان اهل السعادة ميسرون لعمل اهل السعادة ، واهل الشقاوة ميسرون لعمل اهل الشقاوة ، وهذا من احسن ما يكون من البيان .

وذلك ان الله سبحانه وتعالى يعلم الامور على ما هي عليه ، وهو قد جعل للاشياء اسبابا تكون بها ، فيعلم انها تكون بتلك الاسباب ، كما يعلم ان هذا يولد له بأن يطاء امرأة فيجب لها ، فلو قال هذا : إذا علم الله انه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان احمق ؛ لأن الله علم ان سيكون بما يقدره من الوطء ، وكذلك إذا علم ان هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء وينثره من الحب ، فلو قال : إذا علم ان سيكون فلا حاجة الى البذر ، كان جاهلاً ضالاً ؛ لأن الله علم ان سيكون بذلك وكذلك اذا علم الله ان هذا يشبع بالأكل ، وهذا يروي بالشرب ، وهذا يموت بالقتل ، فلا بد من الاسباب التي علم الله ان هذه الأمور تكون بها .

وكذلك إذا علم ان هذا يكون سعيداً في الآخرة ، وهذا شقياً في الآخرة قلنا : ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء ، فالله علم انه يشقى بهذا العمل ، فلو قيل : هو شقي ، وإن لم يعمل كان باطلاً ؛ لأن الله لا يدخل النار احداً الا بذنبه كما قال تعالى : (لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين) . فأقسم انه يملؤها من ابليس واتباعه ، ومن اتبع ابليس فقد عصي الله تعالى ، ولا يعاقب الله العبد على ما علم انه يعمل حتى يعمل .

ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين . « قال : الله اعلم بما كانوا عاملين » يعني ان الله يعلم ما يعملون لو بلغوا . وقد روى انهم في القيامة يبعث اليهم رسول فمن اطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار ، فيظهر ما عامه فيهم من الطاعة والمعصية .

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الايمان به وطاعته ، فمن قدر ان يكون منهم يسره للايمان والطاعة . فمن قال : انا ادخل الجنة سواء كنت مؤمناً او كافراً إذا علم اني من اهلها ، كان مفترياً على الله في ذلك ، فان الله إنما علم انه يدخلها بالايان ، فاذا لم يكن معه ايمان ، لم يكن هذا هو الذي علم الله انه يدخل الجنة بل من لم يكن مؤمناً بل كافراً ، فان الله يعلم انه من اهل النار ، لا من اهل الجنة .

ولهذا امر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الاسباب . ومن قال : أنا لا ادعو ولا أسأل انكالا على القدر ، كان مخطئاً ايضاً ؛ لأن الله جعل الدعاء

والسؤال من الاسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه .
واذا قدر للعبد خيراً يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء ، وما قدره الله وعلمه
من احوال العباد وعواقبهم فانما قدره الله باسباب يسوق المقادير الى المواقيت ،
فليس في الدنيا والاخرة شيء الا بسبب ، والله خالق الاسباب والمسببات .

ولهذا قال بعضهم : الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ، ومحو
الاسباب ان تكون اسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الاسباب بالكلية
قبح في الشرع . ومجرد الاسباب لا يوجب حصول المسبب ؛ فان المطر اذا نزل
وبذر الحب لم يكن ذلك [كافياً] في حصول الثبات بل لابد من ريح مربية
بإذن الله ، ولابد من صرف الانتفاء عنه ؛ فلا بد من تمام الشروط ، وزوال
الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره ، وكذلك الولد لا يولد بمجرد انزال الماء في
الفرج ، بل كم من انزل ولم يولد له ؛ بل لابد من أن الله شاء خلقه فتجبل المرأة
وتريه في الرحم ، وسأمر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع .

وكذلك امر الاخرة ليس بمجرد العمل ينال الانسان السعادة ، بل هي بسبب
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « انه لن يدخل احدكم الجنة بعمله قالوا : ولا
انت يا رسول الله ! قال : ولا انا ، الا ان يتعمدني الله برحمته منه وفضل » . وقد
قال : (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) فهذه باء السبب ، اي : بسبب اعمالكم ،
والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة كما يقال : اشتريت هذا بهذا ، أي :
ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة ، بل لابد من عفو الله

وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله
يضاعف البركات .

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس :

« فريق » آمنوا بالقدر، وظنوا ان ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا
عن الاسباب الشرعية، والاعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الامر الى ان
يكفروا بكتب الله ورسله، ودينه .

و (فريق) اخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الاجير من المستأجر،
متكئين على حولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المالك، وهؤلاء جهال ضلال
فان الله لم يأمر العباد بما امرهم به حاجة اليه، ولا نهم عما نهم عنه بخلافه،
ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال :
« يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » فالملك
إذا أمر مملوكه بأمر أمرهم لحاجته اليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم،
فيطالبون بجزاء ذلك، والله تعالى غني عن العالمين، فان احسنوا احسنوا لأنفسهم
وإن أساءوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، (من عمل صالحاً فلنفسه
ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) .

وفي الحديث الصحيح عن الله تعالى انه قال : « يا عبادي ! اني حرمت
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي ! انكم تخطئون بالليل

والنهار وأنا اغفر الذنوب جميعاً ولا ابالي ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي !
كلكم ضال الى من هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي ! كلكم جائع الا من اطعمته
فاستطعموني اطعمكم ، يا عبادي ! انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي
فتنفعوني ، يا عبادي ! لو ان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي ! لو ان أولكم وآخركم وانسكم
وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي !
لو ان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت
كل انسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئاً ، الا كما ينقص البحر ان
يغمس فيه الحيط غمسة واحدة ، يا عبادي ! انما هي أعمالكم احصوها لكم ثم
أوفيكم اياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن
الا نفسه » .

وهو سبحانه مع غناه عن العالمين ، خلقهم وارسل اليهم رسولا يبين لهم
ما يسعدهم وما يشقيهم ، ثم انه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق باذنه
فمن عليهم بالايمان والعمل الصالح شقلقه بفضله ، وارساله الرسول بفضله ،
وهدايته لهم بفضله ، وجميع ما ينالون به الخيرات من قوام وغير قوام هي بفضله ،
فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله ، وان كان اوجب ذلك على نفسه ، كما حرم على
نفسه الظلم ، ووعد بذلك كما قال : (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى :
(وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) فهو واقع لاحتماله واجب بحكم ايجابه ووعد

لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئاً . أو يجرمون عليه شيئاً ، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك وكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، كما في الحديث المتقدم « إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

وفي الحديث الصحيح « سيد الاستغفار ان يقول العبد: اللهم ! انت ربي لا اله الا انت ، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك علي ، وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ، من قالها اذا أصبح موقناً بها فئات من ليلته دخل الجنة » .
فقوله ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ؛ اعتراف بانعام الرب وذنوب العبد ، كما قال بعض السلف : اني اصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني الى الله ، فاريد ان احدث للنعمة شكراً ، وللذنوب استغفاراً .

فمن اعرض عن الامر والنهي والوعد والوعيد ناظراً الى القدر فقد ضل ، ومن طلب القيام بالامر والتهني معرضاً عن القدر فقد ضل ؛ بل المؤمن كما قال تعالى : (اياك نعبد و اياك نستعين) فنعبد اتباعاً للأمر ، ونستعين ايماناً بالقدر وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « المؤمن القوي خير و احب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ، وان اصابك شيء فلا تقل : لو اني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تنفتح عمل الشيطان » .

فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين : ان يحرص على ما ينفعه ، وهو امثال الأمر، وهو العبادة ، وهو طاعة الله ورسوله ، وان يستعين بالله ، وهو يتضمن الايمان بالقدر : انه لا حول ولا قوة الا بالله ، وانه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

فن ظن أنه يطيع الله بلا معوته ، كما يزعم القدرية والمجوسية فقد جحد قدرة الله التامة ومشيشه النافذة ، وخلقه لكل شيء . ومن ظن انه إذا أعين على ما يريد ، ويسر له ذلك كان محموداً سواء وافق الأمر الشرعي او خالفه ، فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعدته ووعدته ، واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول .

فان العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه ، وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه ، وينهى عنه ويعذب صاحبه ، فكل من هذين قد يسرله ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل ميسر لما خلق له امان كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة » وقد قال تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) وقال تعالى : (فأما

الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا .

بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه، بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراء ، فالمؤمن يكون صباراً شكوراً ، فيكون هذا وهذا خيراً له ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » . والمنافق هلوع جزوع ، كما قال تعالى : (ان الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم — إلى قوله — جنات مكرمون) .

ولما كان العبد ميسراً لم لا ينفعه بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأذى له ذلك ، أمر في كل صلاة بأن يقول : (إياك نعبد وإياك نستعين) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ، ونصفها لعبدي ، ولعبي ما سألت فإذا قال : (الحمد لله رب العالمين) قال : حمدني عبدي ؛ فإذا قال : (الرحمن الرحيم) قال : اثني علي عبدي ، فإذا قال : (مالك يوم الدين) قال : مجدني عبدي ، فإذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذه الآية بيني وبين عبدي ، ولعبي ما سألت ، فإذا قال : (اهدنا الصراط

المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال :
فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل . وقال بعض السلف ، أنزل الله عز وجل مائة
كتاب ، وأربعة كتب جمع علمها في الكتب الأربعة : التوراة والانجيل والزيور
والفرقان وجمع الأربعة في القرآن ، وعلم القرآن في المفصل ، وعلم المفصل في
الفاتحة ، وعلم الفاتحة في قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) .

فكل عمل بعمله العبد ، ولا يكون طاعة لله وعبادة ، وعملا صالحا فهو
باطل ، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل
رئاسة ومالا ، فغاية المترس أن يكون كفرعون ، وغاية التمول أن يكون كقارون .
وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي
الألباب ، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فانه لا يكون ولا ينفع ، فما لا يكون
به لا يكون ، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم ، فلذلك أمر العبد أن يقول :
(إياك نعبد وإياك نستعين) .

والعبد له في المقدور « حالان » حال قبل القدر . و « حال » بعده . فعليه
قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه ، فإذا قدر المقدور بغير فعله
فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به ، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك ،
وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك .

وله في المأمور « حالان » : حال قبل الفعل وهو العزم على الامثال

والاستعانة بالله على ذلك . وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما انعم به من الخير ، وقال تعالى : (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) أمره ان يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب ، وان كان استغفار كل عبد بحسبه ، فان حسنات الأبرار سيئات المقريين ، وقال تعالى : (وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور) وقال يوسف : (انه من بقى ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفقح عمل الشيطان » .

فأمره اذا اصابته المصائب ان ينظر الى القدر . ولا يتحسر على الماضي . بل يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه . وان ما أخطأ لم يكن ليصيبه . فالنظر الى القدر عند المصائب . والاستغفار عند المعائب ؛ قال تعالى : (ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وقال تعالى : (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال علقمة : وغيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم . والله سبحانه وتعالى اعلم .

وسئل

عن الباري سبحانه : هل يضل ويهدي ؟

فأجاب :

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له ، خلقه بمشيئته وقدرته ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو الذي يعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع ، ويعز ويذل ويغني ويفقر ، ويضل ويهدي ، ويسعد ويشقى ، ويؤلي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، ويشرح صدر من يشاء للاسلام ، ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد في السماء ، وهو يقلب القلوب ؛ ما من قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء ان يقيمه اقامه ، وإن شاء ان يزيغه ازاعه ، وهو الذي حبب الى المؤمنين الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون .

وهو الذي جعل المسلم مسلماً والمصلي مصلياً . قال الحليل : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك) وقال : (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقال تعالى : (وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا) وقال عن آل فرعون : (وجعلناهم ائمة يدعون الى النار) وقال تعالى : (ان الانسان خلق

هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً) وقال : (واصنع الفلك
بأعيننا ووحينا) وقال : (ويضع الفلك) .

والفلك مصنوعة لبني آدم وقد اخبر الله تبارك وتعالى انه خلقها بقوله :
(وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) وقال : (والله جعل لكم من بيوتكم سكناً
وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن
اصوافها وأوبارها) الآيات . وهذه كلها مصنوعة لبني آدم .

وقال تعالى : (أتعبدون ما تتحنون والله خلقكم وما تعملون) فما بمعنى
« الذي » ومن جعلها مصدرية فقد غلط ، لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع
والملبوس ، والمبني دل على انه خالق كل صانع وصنعه ، وقال تعالى : (من يهدي
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً) وقال (فمن يرد الله ان
يهديه يبشر صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً)
وهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه ، وله فيما خلقه حكمة بالغة ، ونعمة
سابقة ، ورحمة عامة وخاصة ، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، لا لجرد
قدرته وقهره ، بل لسكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته .

فانه سبحانه وتعالى احكم الحاكمين ، وأرحم الراحمين ، وهو ارحم عباده
من الوالدة بولدها ، وقد احسن كل شيء خلقه . وقال تعالى : (وترى الجبال

تحسبها جامدة وهي تمرر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء) وقد خلق
الاشياء بأسباب ، كما قال تعالى : (وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به
الارض بعد موتها) وقال : (فأنزّلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) وقال
تعالى : (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) .

سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى^(١)

عن حسن ارادة الله تعالى لخلق الخلق وانشاء الانام ، وهل يخلق لعة او لغير لعة ؟ فان قيل لا لعة فهو عبث — تعالى الله عنه — وان قيل لعة ، فان قلت انها لم تزل ، لزم ان يكون المعلول لم يزل ، وان قلت انها محدثة لزم ان يكون لها لعة ، والتسلسل محال .

فأجاب الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة كبيرة من اجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوباً وفروعاً ، وأكثرها شبهاً ومحارات ؛ فان لها تعلقاً بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله ، وأحكامه من الامر والنهي والوعد والوعيد ، وهي داخلة في خلقه وأمره ، فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة ، فان المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق سبحانه ، وكذلك الشرائع كلها : الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها ، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر ، وبمسائل الصفات والافعال ، وهذه جوامع علوم الناس ، فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها .

(١) تسمي : « اقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل »

وقد تكلم الناس في « تعليل الاحكام الشرعية والأمر والنهي » كالامر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج ، والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش ، هل أمر بذلك الحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك ؟ أم ذلك لمحض المشيئة وصرف الارادة ؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث ؟ او بمعنى الأمانة والعلامة ؟ وهل يسوغ في الحكمة ان ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل ، ويأمر بالشرك والكذب والظلم ام لا ؟

وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزّه عنه مع قدرته عليه ام الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه ؟

وتكلموا في محبة الله ورضاه ورضاه وسخطه. هل هي بمعنى ارادته، او هي الثواب والعقاب المخلوق ، ام هذه صفات اخص من الارادة ؟

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان ؛ هل يريد به ويحبه ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث ؟ ام هو واقع بدون قدرته ومشيتّه ، وهو لا يقدر ان يهدي ضالا ولا يضل مهتدياً ؟ ام هو واقع بقدرته ومشيتّه ؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وله في جميع خلقه حكمة بالغة ، وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يريد الإرادة الدينية المتضمنة لمحبه ورضاه ، وإن اراده الارادة الكونية التي تناول ما قدره وقضاه ؟ . وفروع هذا الاصل كثيرة لا يحتمل هذا الموضع استقصاءها.

ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه الى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل ، وكل تقدير قال به طوائف من بنى آدم من المسلمين وغير المسلمين .

(فالتقدير الاول) هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعة ولا لداع ولا باعث ، بل فعل ذلك لحض المشيئة وصرف الارادة ، وهذا قول كثير ممن ثبت القدر ، وينسب الى السنة من اهل الكلام والفقه وغيرهم . وقد قال بهذا طوائف من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم ، وهو قول الاشعري واصحابه ، وقول كثير من « نفاة القياس في الفقه » الظاهرية كابن حزم وامثاله .

ومن حجة هؤلاء انه لو خلق الخلق لعة لكان ناقصاً بدونها مستكملاً بها؛ فانه إما ان يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة اليه سواء ، او يكون وجودها اولى به . فان كان الاول امتنع ان يفعل لأجلها ، وان كان الثاني ثبت ان وجودها اولى به ، فيكون مستكملاً بها ، فيكون قبلها ناقصاً .

ومن حجته ما ذكره السائل من ان العلة إن كانت قديمة وجب قسم المعلول ؛ لأن العلة الغائية وأن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد — كما يقال : اول الفكرة آخر العمل ، واول البغية آخر الدرك . ويقال ان العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلاً — فلا ريب انها متأخرة في الوجود عنه ؛ فمن فعل فملاً

المطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل ، فاذا قدر ان ذلك المطلوب الذي هو العلة قديماً كان الفعل قديماً بطريق الاولى .

فلو قيل : انه يفعل لعلّة قديمة لزم ان لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة ، وان قيل انه فعل لعلّة حادثة لزم محذوران :

(احدها) ان يكون محلاً للحوادث ؛ فان العلة اذا كانت منفصلة عنه فان لم يعد اليه منها حكم امتنع ان يكون وجودها اولى به من عدمها ، واذا قدر انه عاد اليه منها حكم كان ذلك حادثاً فتقوم به الحوادث .

(المحذور الثاني) ان ذلك يستلزم التسلسل من وجهين (احدهما) ان تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي ايضاً مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيتته ، فان كانت لغير علة لزم العبث كما تقدم ، وان كانت لعلّة عاد التقسيم فيها ، فاذا كان كل ما احدثه احدثه ، لعلّة والعلّة مما احدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) ان تلك العلة إما ان تكون مرادة لنفسها او لعلّة اخرى ، فان كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها لأن ما اراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر احدثه ، وان كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل . فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه .

(والتقدير الثاني) قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية

قديمة ، كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه ، وكما يقول ذلك من
 يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم . وهؤلاء اصل قولهم ان المبدع للعالم
 علة تامة تستلزم معلولها ، لا يجوز ان يتأخر عنها معلولها . وأعظم حججهم
 قولهم : ان جميع الامور المعتبرة في كونه فاعلا ان كانت موجودة في الازل
 لزمت وجود المفعول في الازل ، لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها ، فانه لو
 تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الازل ، فانا لا نغي بالعلة التامة
 إلا ما يستلزم المعلول ، فاذا قدر انه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة ، وان لم
 تكن العلة التامة — التي هي جميع الامور المعتبرة في الفعل وهي المقضى التام
 لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل
 ان لم يكن جميعها في الازل — فلا بد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجد
 سبب حادث والا لزم ترجيح احد طرفي الممكن بلا مرجح ، واذا كان هناك
 سبب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الاول ، ويلزم التسلسل .
 قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما
 الترجيح بلا مرجح .

ثم اكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية ، ولكنهم
 متافضون ، فانهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ، ويقولون
 مع هذا ليس له ارادة بل هو موجب بالذات ، لا فاعل بالاختيار . وقولهم
 باطل من وجوه كثيرة .

(منها) ان يقال : هذا القول يستلزم ان لا يحدث شيء ، وان كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث . ومعلوم ان بطلان هذا ابين من بطلان التسلسل ، وبطلان الترجيح بلا مرجح ، وذلك ان العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها ولا يجوز ان يتأخر عنها شيء من معلولها ، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز ان يحدث عن هذه العلة التامة ، وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة ، فاذا امتنع صدور الحوادث عنه وليس هناك ما يحدثها غيره لزم ان تحدث بلا محدث .

(وأيضاً) فلو قدر ان غيره احدها فان كان واجباً بنفسه كان القول فيه كالقول في الواجب الأول ، واصل قولهم : ان الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له ، فلا يجوز ان يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث ، لا بواسطة ولا بغير واسطة ، لان تلك الواسطة ان كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه ، فامتنع صدور الحوادث عنها وان كانت حادثة كان القول فيها كالقول في غيرها .

وان قدر ان المحدث للحوادث غير واجب بنفسه كان ممكناً مفقراً الى موجب يوجب به . ثم ان قيل انه محدث كان من الحوادث ، وان قيل انه قديم كان له علة تامة مستلزمة له ، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه ، فان الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وافعاله الا عن الواجب بنفسه ؛ فاذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة ، قيل : هل حدث فيه سبب

يقتضي الحدوث أم لا ؟ فان قيل : لم يحدث سبب لزوم الترجيع بلا مرجع، وأن قيل : حدث سبب لزوم التسلسل كما تقدم .

(الوجه الثاني) الذي يبين بطلان قولهم ان يقال : مضمون الحجة انه إذا لم يكن ثم علة قديمة لزوم التسلسل او الترجيع بلا مرجع، والتسلسل عندهم جائز . فان اصل قولهم ان هذه الحوادث متسلسلة شيئاً بعد شيء ، وان حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم : هي العقل الفعال ، او هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول، او غير ذلك من الوسائط ، واذا كان التسلسل جائزاً عندهم لم يمتنع حدوث الحوادث عن غير علة موجبة للمعلول وان لزوم التسلسل ؛ بل هذاخير في الشرع والعقل من قولكم . وذلك ان الشرع اخبر ان الله خلق السموات والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل : المسلمون واليهود والنصارى . فان قيل : إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيراً من قولكم انها قديمة أزلية معه في الشرع، وكان أولى في العقل ؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع ، وهذه الحجة العقلية انما تقتضي انه لا يحدث شيء الا بسبب حادث ، فاذا قيل : ان السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حججكم العقلية ما يبطل هذا .

(الوجه الثالث) ان يقال : حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية إما ان يكون ممكناً في العقل او ممتهناً ؛ فان كان ممتهناً في العقل لزوم ان الحوادث جميعها

لها اول كما يقول ذلك من يقوله من اهل الكلام ، وبطل قولهم بقدح حركات الافلاك، وان كان ممكنا امكن ان يكون حدوث ما احده الله تعالى كالسموات والارض موقوف على حوادث قبل ذلك، كما تقولون انتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك ، فيلزم فساد حججكم على التقديرين .

ثم يقال : اما ان تثبتوا المبدع العالم بحكمة وغاية مطلوبة ، واما ان لا تثبتوا ؛ فان لم تثبتوا بطل قولكم باثبات العلة الغائية ، وبطل ما تذكرونه من حكمة البارئ تعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات ، و (ايضا) فالوجود يبطل هذا القول ؛ فان الحكمة الموجودة في الوجود امر يفوق العدد والاحصاء ، كاحداثه سبحانه لما يحدثه من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق اليه ، كاحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة ، واحداثه للانسان الآلات التي يحتاج اليها بقدر حاجته ، وامثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه ، وان اثبتتم له حكمة مطلوبة — وهي باصطلاحكم العلة الغائية — لنمكم ان تثبتوا له المشيئة والارادة بالضرورة، فان القول : بان الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مراداً لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين ؛ وهؤلاء المتفلسفة من اكثر الناس تناقضاً ولهذا يجعلون العلم هو العالم والعلم ، هو الارادة ، والارادة هي القدرة ، وامثال ذلك، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع .

(واما التقدير الثالث) وهو انه فعل المفعولات وأمر بالأمورات لحكمة

محمودة ، فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين ، وقول طوائف من اصحاب ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد وغيرهم ، وقول طوائف من اهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم ، وقول أكثر اهل الحديث والتصوف واهل التفسير وقول أكثر قدماء الفلاسفة ، وكثير من متأخريهم كابي البركات وامثاله ؛ لكن هؤلاء على اقوال :

(منهم) من قال : ان الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه ايضا ؛ كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم ؛ وقالوا : الحكمة في ذلك احسانه الى الخلق ؛ والحكمة في الامر تعويض المكلفين بالثواب ؛ وقالوا ان فعل الاحسان الى الغير حسن محمود في العقل ؛ فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير ان يعود اليه من ذلك حكم ؛ ولا قام به فعل ولا نعت .

فقال لهم الناس : أستم متناقضون في هذا القول ، لان الاحسان الى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله ؛ اما لتكميل نفسه بذلك ؛ واما لقصده الحمد والثواب بذلك ؛ واما لركة والم يجده في نفسه يدفع بالاحسان ذلك الالم واما للتذاه وسروره وفرحه بالاحسان ؛ فان النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها الى غيرها ، فالاحسان الى الغير محمود ، لكون المحسن يعود اليه من فعله هذه الامور حكم يحمد لأجله ، اما اذا قدر ان وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل سواء لم يعلم ان مثل هذا الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثاً في عقول العقلاء ، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة

ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثاً ولم يكن محموداً على هذا ، واتم علتم افعاله فراراً من العبث فوقعتهم في العبث ؛ فان العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا احد من العقلاء احداً بالاحسان الى غيره ونفعه ونحو ذلك الا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة ، والا فأمر الفاعل بفعل لا يعود اليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الأمر .

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في « مسألة التحسين ، والتقيح العقلي » فثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الحديث وغيرهم ، وحكوا ذلك عن ابي حنيفة نفسه ، ونفى ذلك الاشعرية ومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم ، وانفق الفريقان على ان الحسن والقبح اذا فسرا بكون الفعل نافعاً للفاعل ملائماً له ولكونه ضاراً للفاعل منافراً له انه يمكن معرفته بالعقل ، كما يعرف بالشرع . وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا ، وهذا ليس كذلك ، بل جميع الافعال التي اوجهاها الله تعالى وندب اليها هي نافعة لفاعلها ومصلحة لهم . وجميع الافعال التي نهاها الله عنها هي ضارة لفاعلها ومفسدة في حقهم ، والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له ، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له .

والمعتزلة اثبتت الحسن في افعال الله تعالى لا بمعنى حكم يعود اليه من افعاله .
ومنازعهم لما اعتقدوا ان لاحسن ولا قبح في الفعل الا ما عاد الى الفاعل منه
حكم نفوا ذلك ، وقالوا : القيسح في حق الله تعالى هو الممتع لذاته ، وكل ما يقدر
ممكنا من الافعال فهو حسن ؛ اذ لافرق بالنسبة اليه عندهم بين مفعول ومفعول
واولئك اثبتوا حسناً وقبحاً لا يعود الى الفاعل منه حكم يقوم بذاته ، اذ عندهم
لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك ، وان كانوا قد يتناقضون .

ثم اخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح فجعلوا يوجبون
على الله سبحانه ما يوجبون على العبد ، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على
العبد ، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقولهم عن معرفة حكمته وعدله
ولا يثبتون له مشيئة عامة ، ولا قدرة تامة ، فلا يجعلونه (على كل شيء قدير)
ولا يقولون « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ولا يقرون بانه خالق كل شيء . ويثبتون
له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه ، فانه قال (ومن يعمل من الصالحات وهو
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) اي لا يخاف ان يظلم فيحمل عليه من سيئات
غيره ولا يهضم من حسناته . وقال تعالى (ما يبدل القول لدي وما انا بظلام
للعيد) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة الذي رواه الامام
احمد والترمذي وغيرها « يحيا برجل من امتي يوم القيامة فتنشر له تسعة
وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر ، فيقال له : هل تنكر من هذا شيئاً ؟
فيقول : لا يارب ، فيقال له : لك عذراً لك حسنة ؟ فيقول لا يارب فيقول : بلى

ان لك عندنا حسنة ، وانه لا ظلم عليك اليوم ، قال فتخرج له بطاقة فيها اشهد
ان لا اله الا الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات
وثقلت البطاقة . فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يظلم ، بل يثاب على
ما اتى به من التوحيد ، كما قال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن
يعمل مثقال ذرة شراً يره) .

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم « عدلية » يقولون : من فعل كبيرة
وأحدة احبطت جميع حسناته ، وخلد في نار جهنم . فهذا الذي سماه الله ورسوله
ظلماً يصفون الله به مع دعواهم نزيهه عن الظلم ، ويسمون تخصيصه من يشاء
برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلماً . والكلام في
هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع ولكن نبهنا على مجامع اصول
الناس في هذا المقام .

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه ان يفعل
بكل عبد ما هو الاصلح له في دينه ، وتنازعوا في وجوب الاصلح في دنياه ،
ومذهبهم انه لا يقدر ان يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل ، ولا يقدر
ان يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً .

واما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء واهل الحديث
والصوفية واهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة ايضا فلا يوافقونهم على

هذا ؛ بل يقولون انه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ، وقد يعلم العباد او بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك . والأمر العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة ، كارسال محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فانه كما قال تعالى (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) فان ارسله كان من اعظم النعمة على الخلق وفيه اعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده كما قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وقال تعالى (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين) وقال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) وقال تعالى (ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم .

فاذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين واهل الكتاب كان عن هذا جوابان :

(احدهما) انه نفعهم بحسب الامكان ، فانه اضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة باظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم ، وبالجهاد والجزية التي اخافتهم واذلتهم حتى قل شرهم ، ومن قتله منهم مات قبل ان يطول عمره في الكفر فيعظم كفره ، فكان ذلك تقييلاً لشره ، والرسل صلوات الله عليهم

بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان .

(والجواب الثاني) ان ما حصل من الضرر امر مغموّر في جنب ما حصل من النفع ، كالطر الذي عم نفعه اذا خرب به بعض البيوت او احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم ، وما كان نفعه ومصالحته عامة كان خيراً مقصوداً ورحمة محبوبة وان تضرر به بعض الناس . وهذا الجواب اجاب به طوائف من المسلمين واهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية ، وهو جواب كثير من المتفلسفة .

وقال هؤلاء : جميع ما يحدثه في الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى (صنع الله الذي اتقن كل شيء) وقال (الذي احسن كل شيء خلقه) والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً مطلقاً ، وان كان شراً بالنسبة الى من تضرر به ؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اضافة الشر وحده الى الله ؛ بل لا يذكر الشر الا على احد وجوه « ثلاثة » إما ان يدخل في عموم المخلوقات ، فانه اذا دخل في العموم افاد عموم القدرة والمشيئة والخلق ، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم ، وإما ان يضاف الى السبب الفاعل ، وإما ان يحذف فاعله .

فالاول كقوله تعالى (الله خالق كل شيء) ونحو ذلك ، ومن هذا الباب اسماء الله المقتربة كالمعطي المانع ، والضرار النافع ، المعز المذل ، الخافض الرافع ،

فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه ؛ لأن اقترانها يدل على العموم ، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى ، وما في الوجود من غير ذلك ، فهو من عدله ، فكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يمين الله ملاءى عدل ، لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، ارايتم ما انفق منذ خلق السموات والارض ؟ فانه لم يغيض ما في يمينه ، ويده الأخرى القسط يخفض ويرفع » فأخبر ان يده اليمنى فيها الاحسان الى الخلق ، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع ، يخفضه ورفعه من عدله ، واحسانه الى خلقه من فضله

واما حذف الفاعل فمثل قول الجني (وانا لا ندري اشر اريد بمن في الأرض ام اراد بهم ربهم رشداً ؟) وقوله تعالى في سورة الفاتحة (صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ونحو ذلك .

وإضافته الى السبب كقوله (من شر ما خلق) وقوله (فأردت ان اعيها) مع قوله (فأراد ربك ان يبلغا اشدها ويستخرجا كنزها) وقوله تعالى (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) وقوله (ربنا ظلمنا انفسنا) وقوله تعالى (اولما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم انى هذا ؟ قل هو من عند انفسكم) وامثال ذلك .

ولهذا ليس من اسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر ، وانما يذكر الشر في مفعولاته ، كقوله (نبي عبادي انا الغفور الرحيم . وان عذابي هو العذاب الاليم) وقوله (ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم) وقوله (اعلموا ان الله شديد العقاب وانه لغفور رحيم) ، وقوله (ان بطش ربك لشديد . انه هو بيديء وبعيد . وهو الغفور الودود) فيبين سبحانه ان بطشه شديد ، وانه هو الغفور الودود .

واسم « المنتقم » ليس من اسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى (انا من الجرمين منتقمون) وقوله (ان الله عزيز ذو انتقام) والحديث الذي في عدد الاسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه « البر التواب المنتقم العفو الرؤوف » ليس هو عند اهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هذا ذكره الوليد ابن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز او عن بعض شيوخه ؛ ولهذا لم يروه احد من اهل الكتب المشهورة الا الترمذى ، رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق ورواه غيره باختلاف في الاسماء ، وفي ترتيبها : يسين انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وسائر من روى هذا الحديث عن ابى هريرة ثم عن الاعرج ثم عن ابى الزناد لم يذكروا اعيان الاسماء ؛ بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم « ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحداً من احصاها دخل الجنة » وهكذا اخرجه اهل الصحيح كالبخارى ومسلم وغيرها ، ولكن روي عدد الاسماء من

طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه واسناده ضعيف يعلم اهل الحديث انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في عدد الانماء الحسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذان الحديثان كلاهما مروى من طريق أبي هريرة وهذا مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا التنبيه على اصول تنفع في معرفة هذه المسألة فان نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من هذه المسألة امر عظيم .

واذا علم العبد من حيث الجملة ان الله فيما خلقه وما امر به حكمة عظيمة كفاه هذا ، ثم كلما ازداد علما وایمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ، ويبين له تصديق ما اخبر الله به في كتابه حيث قال (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق) فانه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح « لله ارحم بعباده من الوالدة بولدها » وفي الصحيحين عنه انه قال : « ان الله خلق الرحمة يوم خلقهما ثم انزل منها رحمة واحدة ، فبها تراحم الخلق حتى ان الدابة لترفع فاجرها عن ولدها من تلك الرحمة ، واحتبس عنده تسعا وتسعين رحمة ، فاذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلك فرحم بها عباده » او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأمة المذاهب الاربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينقونها — كما نفاهوا الاشعرية ونحوهم

الذين لم يثبتوا الا ارادة بلا حكمة، ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى ، وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة اليه سواء لا يفرقون بين الارادة والمحبة والرضى، بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا: انه يحبه ويرضاه كما يريد، واذ قالوا الا يحبه ولا يرضاه ديننا قالوا انه لا يريد ديناً وما لم يقع من الايمان والتقوى فانه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريد. وقد قال تعالى (اذ يبيتون ما لا يرضى من القول) فأخبر انه لا يرضاه ، مع انه قدره وقضاه — لا يوافقون المعتزلة على انكار قدرة الله تعالى وعموم خلقه ومشيئته وقدرته ، ولا يشبهونه بخلقهم فيما يوجب ويحرم ، كما فعل هؤلاء ، ولا يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته وافعاله ، بل اثبتوا له ما اثبت له لنفسه من الصفات والافعال ، ونزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والافعال ، وقالوا ان الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين ، ويرضى عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لامر الله ورسوله .

وقالوا : مع انه خالق كل شيء وربّه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات اعيانها وافعالها ، كما قال تعالى : (افجعل المسلمين كالمجرمين) وكما قال : (ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون) وقال تعالى : (ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ؟ ام نجعل المتقين كالفجار ؟) . وقال تعالى :

(وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات) وامثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات ، وانقسام الخلق الى شقي وسعيد كما قال تعالى : (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) وقال تعالى : (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) وقال تعالى : (يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً) وقال تعالى : (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فلما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ولما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون) ونظائر هذا في القرآن كثيرة .

وينبغي ان يعلم ان هذا المقام زل فيه طوائف من اهل الكلام والتصوف وصاروا فيه الى ماهو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية ، فان هؤلاء يعظمون الامر والهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله ، وأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ، لكن ضلوا في القدر ، واعتقدوا انهم اذا اثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقاً متناولاً لكل شيء لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحكمته ، وغلطوا في ذلك .

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد واهل الكلام والتصوف ، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه ، وانه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وانه خالق كل شيء وربّه ومليكه ، وهذا حسن وصواب ؛ لكنهم قصروا في الامر والنهي والوعد والوعيد ، وافرطوا حتى خرج غلاتهم الى الالحاد ، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا

من شيء). فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون الجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرأ غير الله سبحانه ، فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمانا من شيء) فالشركون شر من الجوس ، فإن الجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين ، وقد ذهب بعض العلماء الى حل نسائهم وطعامهم ، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم ، ومذهب الشافعي واحد في المشهور عنه وغيرها أنهم لا يقرون بالجزية ، وجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت الجوس ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الجزية من أحد من المشركين ؛ بل قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؛ فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » .

والمقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والهي فهو شر من أثبت الأمر والهي ولم يثبت القدر ، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل بين جميع الخلق ، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ، ولم يفرق بين المأمور والمحظور ، والمؤمنين والكفار ، وأهل الطاعة وأهل المعصية ، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب ، وكان عنده آدم وإبليس سواء ، ونوح وقومه سواء ، وموسى وفرعون سواء ، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء .

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ، لاسيما

إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المتبئين للقدر والمشيئة من غير اثبات الحجة والبغض والرضى والسخط، الذين يقولون: « التوحيد » هو توحيد الربوبية . و « الألية » عديم هي القدرة على الاختراع، ولا يعرفون توحيد الإلية ، ولا يعلمون ان الإله هو المألوه المعبود ، وان مجرد الاقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله ، كما قال تعالى : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) : قال عكرمة : تسألهم من خلق السموات والارض فيقولون الله ، وهم يعبدون غيره ، وهؤلاء يدعون التحقيق والقمام في التوحيد، ويقولون ان هذا نهاية المعرفة ، وان العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم : (قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله ، قل أفلا تتقون . قل من يبدئ ملكوت كل شيء وهو يحير ولا يحار عليه ان كنتم تعلمون . سيقولون لله ، قل فأني تسحرون) . وقال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يوفكون ، الله يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل

شيء عليهم ، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) ، وقال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) . وقال تعالى : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يوفكون) وقال تعالى : (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله . فقل أفلا تتقون . فذللكم الله ربكم الحق ، فإذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون . كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون . قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأني توفكون . قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي ؟ فما لكم كيف تحكمون) وقال تعالى : (أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أأله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أأله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون . أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بين يدي رحمته ؟ أأله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أأله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) .

فان هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق السموات والأرض وخالقهم ويده مملكت كل شيء ، بل كانوا مقرين بالقدر ايضاً ، فان العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية ، وهو معروف عنهم في النظم والنثر ، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له ، بل عبدوا غيره كانوا مشركين شراً من اليهود والنصارى . فمن كان غاية توحيدده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيدده توحيد المشركين .

وهذا المقام مقام وأي مقام !!! زلت فيه اقدام ، وضلت فيه افهام . وبديل فيه دين المسلمين ، والتبس فيه اهل التوحيد بعباد الاصنام ، على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام .

ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله ان المعتزلة والشيعة القدرية المبتئين للامر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوي بين المؤمن والكافر . والبر والفاجر ، والنبي الصادق ، والمتنبي الكاذب ، واولياء الله واعدائه ، ويجعل هذا غاية التحقيق ، ونهاية التوحيد ، وهؤلاء يدخلون في مسمى « القدرية » الذين ذمهم السلف ، بل هم احق بالذم من المعتزلة ونحوهم ، كما قال ابو بكر الخلال في « كتاب السنة » : الرد على القدرية ، وقولهم ان الله اجبر العباد على المعاصي ، وذكر عن المروزي قال قلت لأبي عبد الله : رجل يقول ان الله اجبر العباد ، فقال : هكذا لا تقول ، وأنكر ذلك ، وقال (يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) وذكر عن المروزي ان رجلاً قال ان الله لم يجبر العباد على المعاصي ،

فرد عليه آخر فقال ان الله جبر العباد ، اراد بذلك اثبات القدر ، فسألوا عن ذلك احمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعاً على الذي قال جبر ، وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب ، وامر ان يقال : — (يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) .

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سفيان الثوري « جبر » وقال ان الله جبل العباد . قال المروزي اراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس : يعني قوله « أن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة » فقال : اخلقين تخلقت بهما ام خلقين جبلت عليهما ؟ فقال « بل خلقين جبلت عليهما » فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما .

وذكر عن ابي إسحاق الفزاري قال قال الازواعي : اتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحببت ان آتيك بها تسمع كلامها وتجيئها : قلت رحمك الله انت اولى بالجواب ، قال : فأتاني الازواعي ومعه الرجلان فقال تكلموا فقالا : قدم علينا ناس من اهل القدر ، فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه ، حتى بلغ بنا وبهم الى ان قلنا : ان الله جبرنا على ما نهانا عنه ، وحال بيننا وبين ما امرنا به ، ورزقنا ما حرم علينا ، فقلت : يا هؤلاء ! ان الذين اتوكم بما اتوكم به قد ابتدعوا بدعة واحداثوا حدثاً ، واني اراكم قد خرجتم من البدعة الى مثل ما خرجوا اليه . فقال : اصبت واحسنت يا ابا إسحاق !!

وذكر عن بقية بن الوليد قال ؟ سألت الزبيدي والازواعي عن « الجبر »

فقال الزبيدي امر الله اعظم وقدرته اعظم من ان يجبر او يعضل ، ولكن يقضي
ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما احب . وقال الاوزاعي : ما اعرف للجبر
اصلاً من القرآن والسنة فأهاب ان اقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق
والجبل ، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل الى القدر، واليه نصير . وقال ضمرة
ابن ربيعة : لم نؤمر ان نتكل على القدر، واليه نصير .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مأمونكم من احد
الا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا يا رسول الله ! افلا ندع
العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : « لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له» .
وهذا باب واسع .

والمقصود هنا ان الحلال وغيره من اهل العلم ادخلوا القائلين بالجبر في
مسمى «القدرية» وان كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي ، فكيف بمن يحتج
به على المعاصي ؟ ومعلوم انه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به
على اسقاط الامر والنهي اعظم مما يدخل فيه المنكر له ؛ فان ضلال هذا اعظم
ولهذا قرنت القدرية بالرجة في كلام غير واحد من السلف ، وروى في ذلك
حديث مرفوع ؛ لان كلا من هاتين البدعتين تفسد الامر والنهي والوعيد
والوعيد ؛ فالارجاء يضعف الايمان بالوعيد، ويهون امر الفرائض والمحارم ،

والقدرى ان احتج به كان عوناً للمرجيء ، وان كذب به كان هو والمرجىء قد تقابلا ، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما امر به وترك ما نهى عنه ، وهذا يبالغ في الناحية الاخرى .

ومن المعلوم ان الله تعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لتصدق الرسل فيما اخبرت ، وتطاع فيما امرت ، كما قال تعالى : (وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) وقال تعالى (من يطع الرسول فقد اطاع الله) والايمان بالقدر من تمام ذلك . فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للامر فقد اذهب الاصل .

ومعلوم ان من اسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى ؛ بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن احداً منهم ان يعيش به ، ولا تقوم به مصلحة احد من الخلق ، ولا يتعاضد عليه اثنان ؛ فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل احد ، والا فليس حجة لاحد . فاذا قدر ان الرجل ظلمه ظالم او شتمه شاتم او اخذ ماله او افسد اهله او غير ذلك فحق لامه او ذمه او طلب عقوبته ابطال الاحتجاج بالقدر . ومن ادعى ان العارف اذا شهد القدر سقط عنه الامر كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى ، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع ؛ فان الجائع يفرق بين الحبز والتراب ، والعطشان يفرق بين الماء والسراب ، فيحب ما يشبعه ويرويه ؛ دون ما لا ينفعه ، والجميع مخلوق لله تعالى ، فالحي — وان

كان من كان — لابد ان يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره ، وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه . وهذا حقيقة الامر والتهي فان الله تعالى امر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم .

والناس في الشرع والقدر على « اربعة انواع » فشر الخلق من محتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره ، يستند اليه في الذنوب والمعائب ، ولا يطمئن اليه في المصائب ، كما قال بعض العلماء : انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى ، اى مذهب وافق هواك تمذهبت به . وبازاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب ، كما قال تعالى : (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك) وقال تعالى : (ما اصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وقال تعالى (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم . قال تعالى (والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . ومن يغفر الذنوب الا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) .

وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام انه لما فعل ما فعل قال (ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وعن ابليس انه قال (فيما اغويتنى لأرزين لهم فى الأرض ولاغوينهم اجمعين) فمن تاب اشبه

اباه آدم ، ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس . والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى : « انت آدم ابو البشر خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وعلمك اسماء كل شيء ، لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، وخط لك التوراة بيده ، فبكم وجدت مكتوباً علي قبل ان اخلق (وعصى آدم ربه فغوى) قال : بكذا وكذا سنة ، قال فحج آدم موسى » . وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابى هريرة وقد روي باسناد جيد من حديث عمر رضي الله عنه .

فآدم عليه السلام انما حج موسى لان موسى لاه على ما فعل لاجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب اكله من الشجرة ، لم يكن لومه له لاجل حق الله في الذنب . فان آدم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) وقال تعالى (ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى) وموسى — ومن هو دون موسى — عليه السلام يعلم انه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب ، وآدم أعلم بالله من ان يحتج بالقدر على الذنب ، وموسى عليه السلام أعلم بالله تعالى من ان يقبل هذه الحجة ، فان هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو آدم ، وحجة لفرعون عدو موسى ، وحجة لكل كافر وفاجر ، وبطل امر الله ونهيه ؛ بل انما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك ، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه .

وقد قال تعالى : (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) ، وقال انس : خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي : اف قط ، ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم افعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض اهله إذا عاتبني على شيء يقول « دعوه فلو قضي شيء لكان » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده خادماً ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط الا ان يجاهد في سبيل الله ، ولا ينيل منه شيء قط فانتقم لنفسه الا ان تنتهك محارم الله ، فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . ففي امر الله ونهيه يسارع الى الطاعة ، ويقم الحدود على من تعدى حدود الله ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وإذا آذاه مؤذ او قصر مقصر في حقه عفا عنه ولم يؤاخذهُ نظراً الى القدر .

فهذا سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً . وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغير فعل آدمي كالمصائب السابغة ، او بفعل لا سبيل فيه الى العقوبة كفعل آدم عليه السلام فانه لا سبيل الى لومه شرعاً — لأجل التوبة — ولا قدراً ؛ لأجل القضاء والقدر . واما إذا ظلم رجل رجلاً فله ان يستوفي مظلمته على وجه العدل ، وإن عفا عنه كان افضل له ، كما قال تعالى (والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) .

واما « الصنف الثالث » فهم الذين لا ينظرون الى القدر لا في المعائب ولا في المصائب التي هي من افعال العباد ، بل يضيفون ذلك كله الى العبد ، وإذا اساءوا استغفروا ، وهذا حسن ؛ لكن إذا اصابهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا الى القدر الذي مضى به عليهم ، ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه فلو قضى شيء لكان ، لا سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون اليها وقد قال تعالى (أولما اصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا ؟ قل هو من عند انفسكم) وقال تعالى (وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم) وقال تعالى (وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور) .

ومن هذا قوله تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ، قل كل من عند الله) فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) . فان هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتى القدر ونفاته : هؤلاء يقولون الأفعال كلها من الله لقوله تعالى : (قل كل من عند الله) . وهؤلاء يقولون : الحسنة من الله والسيئة من نفسك لقوله (ما أصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) .

وقد يحيجهم الاولون بقراءة مكنوزة (فمن نفسك ؟) بالفتح على معنى الاستفهام ، وربما قدر بعضهم تقديراً : اي أفن نفسك ؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى : (ما أصابك) فيقولون : تقدير الآية (فال هؤلاء القوم لا يكادون

يفقهون حديثاً) يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه ، ويجعلون ما هو من قول الله — قول الصدق — من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم ، ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه ؛ فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره .

واما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ؛ ليس المراد الطاعات والمعاصي ، وهذا كقوله تعالى : (ان تمسكتم حسنة نسؤم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وكقوله : (ان تصبكم حسنة تسؤم وان تصبكم مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصبينا الا ما كتب الله لنا هو مولانا) الآية . ومنه قوله تعالى : (وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) كما قال تعالى : (ونبلوكم بالبشر والخيبر فتنة والينا ترجعون) اي بالنعم والمصائب .

وهذا بخلاف قوله (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها) وامثال ذلك ، فان المراد بها الطاعة والمعصية ، وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال ؛ بل هو مبين . وذلك انه إذا قال : (ما اصابك) وما (مسك) ونحو ذلك ، كان من فعل غيرك بك كما قال (ما اصابك من حسنة فمن الله ، وما اصابك من سيئة فمن نفسك) وكما قال تعالى (ان تصبكم حسنة تسؤم) وقال تعالى (وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم) .

وإذا قال (من جاء بالحسنة) كانت من فعله ، لأنه هو الجائي بها ، فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به . وسياق الآية يبين ذلك ، فانه ذكر هذا في سياق الحز على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى (يا ايها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعاً . وان منكم لمن ليبطئن فان اصابكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيداً . ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ، ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً) .

فأمر سبحانه بالجهاد وذم المبطلين ، وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه ، وتارة من فضل الله فيه ، كما اصابهم يوم احد مصيبة فقال : (او لما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم انى هذا ؟ قل هو من عند انفسكم) . و اصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأيدته كما قال تعالى : (ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم اذلة) ثم انه سبحانه قال : (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرأ عظيماً ومالکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان — إلى قوله — اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وان تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذا من كلام الكفار والمنافقين ، إذا اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله ، وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا :

هذا من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به ، فان الكفار يضيفون ما اصابهم من المصائب الى فعل اهل الايمان .

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون، قال تعالى: (ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إلا إنما طارهم عند الله) . ونظيره قوله تعالى : في سورة يس (قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا انا نظيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجنكم ولیمسنكم منا عذاب اليم) فأخبر الله تعالى ان الكفار كانوا يتطرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه بسبب اهل الايمان ، وما اصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل فقال تعالى (قال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) والله تعالى نزل احسن الحديث ، فلو فهموا القرآن لعلموا ان الله امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، امر بالخير ونهى عن الشر ، فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سبباً للشر ، بل الشر حصل بذنوب العباد ، فقال تعالى (ما اصابك من حسنة فمن الله) اي ما اصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة انعمها عليك، وان كانت بسبب اعمالك الصالحة، فهو الذي هداك وأعانك ويسرك ليسرى ، ومن عليك بالايمان وزينه في قلبك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان .

وفي آخر الحديث الصحيح الالهي حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى « يا عبادي اتما هي اعمالكم احصوها لكم

ثم اوفيكم اياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » وفي الحديث الصحيح « سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك علي ، وابوء بذنبي ، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت . من قالها اذا اصبح موقناً بها فاته من يومه ذلك دخل الجنة ، ومن قالها اذا أمسى موقناً بها فاته من ليلته ذلك دخل الجنة » .

ثم قال تعالى (وما اصابك من سيئة) من ذل وخوف وهزيمة كما اصابهم يوم احد (فمن نفسك) أي بذنوبك وخطاياك ، وان كان ذلك مكتوباً مقدراً عليك ، فان القدر ليس حجة لأحد ، لا على الله ولا على خلقه ، ولو جاز لأحد ان يحتج بالقدر على ما فعله من السيئات لم يعاقب ظالم ، ولم يقاقل مشرك ، ولم يحم حد ، ولم يكف أحد عن ظلم احد ، وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساد العالم بصريح العقول ، المطابق لما جاء به الرسول .

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به ، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع الجوس ، ومن احتج به ضارع المشركين ، ومن أقر بالامر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهاً ببليس ، فان الله ذكر عنه انه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه ، وانه قال (فبها اغويتني لأزينن لهم في الارض) .

وقد ذكر طائفة من اهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهرستاني

انه ناظر الملائكة في ذلك معارضاً لله تعالى في خلقه وامره ؛ لكن هذه المناظرة بين ابليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني في اول المقالات ونقلها عن بعض اهل الكتاب ليس لها اسناد يعتمد عليه ، ولو وجدناها في كتب اهل الكتاب لم يجوز ان نصدقها مجرد ذلك ، فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه قال « إذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوهم واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوهم » .

وبشبهه — والله اعلم — ان تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من اهل الكتاب وإما من المسلمين . والشهرستاني نقلها من كتب المقالات ، والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الاشعري وغيره ما نقله في المقالات من كتب المعتزلة ، فانه من اكثر الطوائف واولها تصنيفاً في هذا الباب ، ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان ابليس ، كما رأينا كثيراً منهم يضع كتاباً او قصيدة على لسان بعض اليهود او غيرهم ، ومقصودهم بذلك الرد على المشبتهين للقدر ، يقولون ان حجة الله على خلقه لا تتم إلا بالكذب بالقدر ؛ كما وضعوا في مثالب ابن كلاب انه كان نصرانياً ، لأنه أثبت الصفات ، وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه النصراني وتلقى امثال هذه الحكايات بالقبول من المتسبين الى السنة ممن لم يعرف حقيقة امرها .

والمقصود هنا ان الآية الكريمة حجة على هؤلاء ، وهؤلاء : حجة على من يحتاج بالقدر فان الله تعالى اخبر انه عندهم بذنوبهم ، فلو كانت حجبتهم مقبولة

لم يعذبهم بنوبهم ، وحجة على من كذب بالقدر ، فانه سبحانه اخبر ان الحسنه من الله وان السيئه من نفس العبد ، والقدرية متفقون على ان العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة ، والله عندهم ما احدث لا هذا ولا هذا ؛ بل امر بهذا ونهى عن هذا .

وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين الا وقد أنعم مثلها على الكفار ، فعندهم ان علي بن ابي طالب رضى الله عنه وأباهب مستويان في نعمة الله الدينية ، إذ كل منها أرسل اليه الرسول واقدر على الفعل وأزيمحت علته ، لكن هذا فعل الايمان بنفسه من غير ان يخصه بنعمة آمن بها ، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير ان يفضل الله عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها وعندهم ان الله حبب الايمان الى الكفار كأبي لهب وامثاله ، كما حبيب الى المؤمنين كعلي رضي الله عنه وأمثاله ، وزينه في قلوب الطائفتين ، وكره الكفر والفسوق والعصيان الى الطائفتين سواء ، لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله اليهم بغير نعمة خصهم بها وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله اليهم .

ومن توهم عنهم او من نقل عنهم ان الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم ؛ فان هذا لم يقله احد من علماء القدرية ولا يمكن ان يقوله ، فان اصل قولهم ان فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية ، كلاهما فعله بقدرته تحصل له من غير ان يخصه الله بارادة خلقها فيه ، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدها ، فاذا احتجوا بهذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم

لا لهم ؛ لانه تعالى قال : (قل كل من عند الله) وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد ، وقوله تعالى (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) مخالف لقولهم ، فان عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله سبحانه .

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على اثباته اذا احتج بقوله تعالى (قل كل من عند الله) كان مخطئاً ؛ فان الله ذكر هذه الآية رداً على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد ، ولم يقل احد من طوائف الناس ؛ ان الحسنة المفعولة من الله والسيئة المفعولة من العبد .

وايضاً فان نفس فعل العبد وان قال اهل الاثبات: ان الله خلقه، وهو مخلوق له ومفعول له ؛ فاتهم لا ينكرون ان العبد هو المتحرك بالأفعال ، وبه قامت ، ومنه نشأت ، وان كان الله خلقها .

وايضاً فان قوله بعد هذا (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) يمتنع ان يفسر بالطاعة والمعصية؛ فان اهل الاثبات لا يقولون: ان الله خالق إحداها دون الأخرى ؛ بل يقولون ان الله خالق لجميع الافعال وكل الحوادث .

ومما ينبغي ان يعلم ان مذهب سلف الأمة — مع قولهم : الله خالق كل

شيء وربه ومليكه ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي خلق العبد هلوفاً ، اذا مسه الشر جزوعاً ، واذا مسه الخير منوعاً ونحو ذلك — ان العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدره ، قال تعالى : (لمن شاء منكم ان يستقيم . وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين) وقال تعالى (ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً . وما تشاءون الا ان يشاء الله) وقال تعالى : (كلا انه تذكرة فمن شاء ذكره . وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة) .

وهذا الموضع اضطرب فيه الخالضون في القدر ، فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة : الكفر والفسوق والعصيان افعال قبيحة ، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلاً له .

وقال من رد عليهم من المائلين الى الجبر بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد : وقالوا : ان قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها ، وان الله اجري العادة بخلق مقدورها مقارناً لها ، فيكون الفعل خلقاً من الله ابداعاً واحداً ، وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته ، وقالوا : ان العبد ليس محدثاً لافعاله ولا موجداً لها ، ومع هذا فقد يقولون : انا لا نقول بالجبر المحض ، بل ثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة .

وأخذوا بفرقون بين الكسب الذي اثبتوه وبين الخلق ، فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة ، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة ، وقالو: ايضا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه .

فقال لهم الناس : هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل واوجد واحداث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فان فعله واحداثه وعمله وصنعه هو ايضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة.

و (ايضا) فهذا فرق لا حقيقة له ، فان كون المقدور في محل القدرة او خارجاً عن محلها لا يعود الى نفس تأثير القدرة فيه : وهو مبني على « اصلين » ان الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه ، وان خلقه للعالم هو نفس العالم ، واكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك .

و (الثاني) ان قدرة العبد لا يكون مقدورها الا في محل وجودها ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها . وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه . و (ايضا) فاذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين ان يكون الفارق في الحل او خارجا عن الحل .

و (ايضا) قال لهم المنازعون : من المستقر في فطر الناس ان من فعل

العدل فهو عادل ، ومن فعل الظلم فهو ظالم ، ومن فعل الكذب فهو كاذب ،
 فاذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم ان يكون
 هو المتصف بالكذب والظلم ، قالوا : . وهذا كما قلتم اتم وسائر الصفاتية : من
 المستقر في فطر الناس ان من قام به العلم فهو عالم ، ومن قامت به القدرة فهو
 قادر ، ومن قامت به الحركة فهو متحرك ومن قام به التكلم فهو متكلم ، ومن
 قامت به الإرادة فهو حريد ، وقلتم اذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل
 الذي خلقه فيه كسائر الصفات ، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات
 نظيرها أيضا من فعل الافعال .

وقالوا ايضا : القرآن مملوء بذكر اضافة هذه الافعال الى العباد كقوله تعالى :
 (جزاء بما كنتم تعملون) وقوله : (اعملوا ما شئتم) وقوله : (وقل اعملوا
 فسيرى الله عملكم) وقوله : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وامثال ذلك .

وقالوا (ايضا) ان الشرع والعقل متفقان على ان العبد يحمده وينم على
 فعله ويكون حسنة له او سيئة ، فلو لم يكن الافعل غيره لكان ذلك الغير
 هو المحمود المذموم عليها .

وفي « المسألة » كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننبه على نكت نافعة في
 هذا الموضع المشكل ، فنقول :

قول القائل : هذا فعل هذا ، وفعل هذا : لفظ فيه اجمال ؛ فانه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر . فيقول فعلت هذا افعله فعلاً، وعملت هذا اعمله عملاً ، فاذا اريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلة الانسان وصيامه ونحو ذلك فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل ؛ وإذا اريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك ، فالعمل هنا غير المعمول ، قال تعالى (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات) فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن . ومن هذا الباب قوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون) فانه في اصح القولين (ما) بمعنى الذي ، والمراد به ما تتحتونه من الأصنام كما قال تعالى (أعبدون ما تتحتون والله خلقكم وما تعملون) اي والله خلقكم وخلق الاصنام التي تتحتونها . ومنه حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله خالق كل صانع وصنعه » ؛ لكن قد يستدل بالآية على ان الله خلق افعال العباد من وجه آخر ، فيقال : إذا كان خالقاً لما يعملونه من المنحوتات لزم ان يكون هو الخالق للتأليف الذي احدموه فيها، فانها انما صارت اوتاناً بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم ، وإذا كان خالقاً للتأليف كان خالقاً لأفعالهم.

والمقصود أن لفظ « الفعل » و « العمل » و « الصنع » أنواع ، وذلك كلفظ البناء والحياطة والتجارة تقع على نفس مسمى المصدر، وعلى المفعول، وكذلك لفظ « التلاوة » و « القراءة » و « الكلام » و « القول » يقع على نفس مسمى

المصدر ، وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام ، فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو ؛ كما يراد بها مسمى المصدر .

والمقصود هنا ان القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله او فعل العبد ؛ فان اراد بذلك انها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل ؛ ولكن من قال هي فعل الله واراد به انها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات [فهذا حق] .

ثم من هؤلاء من قال انه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه .

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليست هي نفس فعله ، وأما العبد فهي فعله القائم به ، وهي ايضاً مفعولة له إذا اريد بالفعل المفعول ؛ فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذا قال انها فعل الله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان ، وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى ، وبعض هؤلاء قال هي فعل للرب وللعبد فأثبتت مفعولا بين فاعلين . .

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على ان فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله ، مع انهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول ؛ فلهذا عظم النزاع

واشكلت المسألة على الطائفتين وثاروا فيها .

وأما من قال : خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال : ان افعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ، ومفعولة للرب كسائر المفعولات ، ولم يقل : انها نفس فعل الرب وخلقها ، بل قال انها نفس فعل العبد ، وعلى هذا تزول الشبهة ؛ فانه يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلاً له ، كما يفعلها العبد ، وتقوم به ، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره ، كما انه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والاشكال والمقادير والحركات وغير ذلك ؛ فاذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو المتلون به ، وإذا خلق رائحة منتنة او طعماً مرأاً او صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والافعال القبيحة . ومعنى قبجها كونها ضارة لفاعليها ، وسبباً لنمها وعقابه ، وجالبة لألمه وعذابه . وهذا امر يعود على الفاعل الذي قامت به ؛ لاعلى الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره .

ثم على قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون : له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعليها حكمة عظيمة ؛ كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الامراض والنعوم . ومن يقول : لا تملأ أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا .

يوضح ذلك ان الله تعالى إذا خلق في الانسان عصى ومرضاً وجوعاً وعطشاً ووصباً ونصباً ونحو ذلك كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتألم ، فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الاذى والسكرامة عاد إليه ولا يعود الى الله تعالى شيء من ذلك ، فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك هي امور ضارة مكروهة مؤذية . وهذا معنى كونها سيئات وقبائح ، اي انها تسوء صاحبها وتضره ، وقد تسوء أيضاً غيره وتضره ، كما ان مرضه وتنت ربحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره .

يبين ذلك ان القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد ذمراً وفسوقاً على سبيل الجزاء كما في قوله تعالى : (ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة) ، وقوله (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقوله (فلما زاغوا ازاع الله قلوبهم) .

ثم انه من المعلوم ان هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسباً له يجزى عليها ويستحق النعم عليها والعقاب وهي مخلوقة لله تعالى ، فالقول عند اهل الانبياء فيما يخلقه من اعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه ، وإن افتراقاً من وجه آخر ، وهم لا يمكنهم ان يفرقوا بينها بفرق يعود إلى كون هذا فعلاً لله دون هذا ، وهذا فعلاً للعبد دون هذا ؛ ولكن يقولون ان هذا يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد ، وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد

بما يضره وهم يقولون لا يحسن منه ان يضر الحيوان إلا بجرم سابق ، او عوض لاحق .

واما اهل الاثبات للقدر فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق .
واما القائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون : الله تعالى فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا ، ونحن لانحصر حكمته في الثواب والعوض فان هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله .

و«المعتزلة» مشبهة في الافعال معطلة في الصفات، ومن اصولهم الفاسدة أنهم يصفون الله بما يخلقه في العالم ، إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به ، ويصفونه بما يخلقه في العالم : مثل قولهم : هو متكلم ب كلام يخلقه في غيره وحر يد بارادة يحدسها لا في محل ، وقولهم : ان رضاه وغضبه وجهه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب ، وقولهم : انه لو كان خالقاً لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم الكاذب ؛ وامثال ذلك من الاقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة . ولهذا اشدت نكير السلف والأئمة عليهم ، لاسيما لما اظهروا القول بأن القرآن مخلوق ، وعلم السلف ان هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى ، وانه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم ان يكون كل كلام مخلوق كلاما له ، فيكون انطاقه للجلود يوم القيامة ، وانطاقه للجبال والحصى بالتسبيح، وشهادة الايدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له ، وإذا كان خالقاً لكل

شيء كان كل كلام موجود كلامه وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب
الفصوص وامثاله ولهذا يقولون :

وكل كلام في الوجود كلامه . سواء علينا نثره ونظامه

وقد علم بصريح المعقول ان الله تعالى اذا خلق صفة في محل كانت صفة
لذلك المحل ، فاذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها ؛ واذا خلق
لوناً أو ريحاً في جسم كان هو المتلون للترشح بذلك ، واذا خلق علماً أو قدرة أو
حياة في محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي ، فكذلك إذا خلق ارادة
وحباً وبنصاً في محل كان هو المرید المحب المنبغض ، واذا خلق فعلاً لعبد كان
العبد هو الفاعل ، فاذا خلق له كذباً وظلماً وكفراً كان العبد هو الكاذب
الظالم الكافر ، وان خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان العبد هو المصلي
الصائم الحاج .

والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته ، بل صفاته قائمة بذاته ، وهذا
مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من اهل السنة وغيرهم ، ويقولون ان
خلق الله للسموات والارض ليس هو نفس السموات والارض ؛ بل الخلق غير
المخلوق، لاسيما مذهب السلف والأئمة واهل السنة الذين وافقوهم على اثبات
صفات الله وأفعاله . فان المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا
الاصل على من لم يقل ان الخلق غير المخلوق كالاشعري ومن وافقه ، فقالوا ؛

إذا قلتم ان الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره - كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الاعراض - انتقض ذلك عليكم بالعدل والاحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى ، فانه يسمى عادلا بعدل خلقه في غيره محسناً باحسان خلقه في غيره ، فكذا يسمى متكلماً بكلام خلقه في غيره .

والجمهور من اهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا، الاصل ويقولون انما كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه، ومحسناً بالاحسان الذي قام بنفسه . واما المخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك . كما انه رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته ، وأما ما يخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة ، واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي مسمى المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ، كلفظ « الخلق » يقع تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرى ، والرحمة تقع على هذا وهذا ، وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر أمر يأمر أمراً ، ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) وكذلك لفظ « العلم » يقع على المعلوم و « القدرة » تقع على المقدور ونظائر هذا متعددة .

وقد استدل الامام احمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على ان كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام « اعوذ بكلمات الله التامات » ونحو ذلك ، وقالوا الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق ، ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك » .

ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيعون على فريق من المنتسبين الى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة اخرى وضلال آخر ، لاسيما اذا وافقهم على ذلك فيحتجون عليهم بما وافقهم عليه من ذلك ، وبطلبون لوازمه ، حتى يخرجهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين ، كما فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين .

و « المعتزلة » استطالوا على « الاشعرية » ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقهم عليه من نفي الافعال القائمة بالله تعالى فنقضوا بذلك اصلهم الذي استدلوا به عليهم في ان كلام الله غير مخلوق ، وان الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل . واستطالوا عليهم بذلك في « مسألة القدر » واضطروهم إلى ان جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد ، ثم اثبتوا كسبا لاحقيقة له ؛ فانه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ ولهذا صار الناس يستخرون بمن قال هذا ويقولون : ثلاثة اشياء لاحقيقة لها : طفرة النظام ، واحوال ابى هاشم ، وكسب الاشعري .

واضطروهم الى ان فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي ، والاقتران العادي يقع بين كل ملازم ولازمه ، ويقع بين المقدور والقدرة ، فليس جعل هذا مؤثراً في هذا بأولى من العكس ، ويقع بين المعاول وعلته .

المنفصلة عنه مع ان قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها . ولهذا فر القاضي ابو بكر الى قول ، وابو اسحق الاسفرائيني الى قول ، وابو المعالي الجويني الى قول ، لما رأوا ما في هذا القول من التناقض . والكلام على هذا مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه .

ومن النكت في هذا الباب ان لفظ « التأثير » ولفظ « الجبر » ولفظ « الرزق » ونحو ذلك الفاظ مجملة ، فاذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها ام لا ؟ قيل له اولا : لفظ القدرة يتناول نوعين :

(احدهما) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الامر والهي .

(والثاني) القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها . فالاولى هي المذكورة في قوله تعالى (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج ، فلا يكون من لم يحجج عاصياً بترك الحج ، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج او لم يكن . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين « صل قائماً فان لم تستطع فقعداً فان لم تستطع فعلى جنب » وكذا قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا امرتكم بأمر فائقوا منه ما استطعتم » لو اراد استطاعة لانكون الامع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون ، فلا يكون من لم يفعل شيئاً عاصياً

له، وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم .

والثالث متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة، ففهم من لا يثبت استطاعة إلا هذه، ويقولون الاستطاعة لا بد أن تكون قبل الفعل ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون؛ فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين — للثبوتين للقدرة — أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك، وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي .

وعلى هذا تفرع « مسألة تكليف مالا يطاق »، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل . فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها، فلا يكلف مالا يطاق بهذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف مالا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين .

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم، فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار وإن علم أنه لا يطيعه. وإن أريد بالقدرة « القدرة » التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له .

ومن هذا الباب تنازع الناس في «الأمر» والأرادة» هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد ؛ فان الارادة لفظ فيه اجمال ، يراد بالارادة الارادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وكقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقول نوح عليه السلام (ولا ينجعكم نصحي ان اردت أن انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم) ولا ريب ان الله يأمر العباد بما لا يريد به هذا التفسير والمعنى ، كما قال تعالى (ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها) فدل على انه لم يؤثر كل نفس هداها مع انه قد امر كل نفس بهداها ، وكما اتفق العلماء على ان من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً ان شاء الله ، او ليردن وديعته او غصبه ، او ليلصين الظهر او العصر ان شاء الله ، أو ليصومن رمضان ان شاء الله ، ونحو ذلك مما امره الله به ، فانه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع ان الله أمره به لقوله : ان شاء الله ، فعلم ان الله لم يشأ مع أمره به .

وأما الارادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى ، وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى (يريد الله ليلين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم ويتوب عليكم) ومنه قول المسلمين : هذا يفعل شيئاً لا يريد الله ، إذا كان يفعل بعض الفواحش ، أي انه لا يحب ولا يرضاه ، بل ينهى عنه ويكرهه .

وكذلك لفظ « الجبر » فيه اجمال يراد به اكراه الفاعل على الفعل بدون

رضاه . كما يقال : ان الأب يجبر المرأة على النكاح ، والله تعالى اجل واعظم من ان يكون مجبراً بهذا التفسير فانه يخلق للعبد الرضا ، والاختيار بما يفعله ، وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار ، ويراد بالجبر خلق مافي النفوس من الاعتقادات والارادات كقول محمد بن كعب القرظي : الجبار الذي جبر العباد على ما اراد وكما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه « جبار القلوب على فطراتها : شقيها وسعيدها » والجبر ثابت بهذا التفسير .

فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الاعلام عن اطلاق اثباته او نفيه .

وكذلك لفظ « الرزق » فيه إجمال ، فقد يراد بلفظ الرزق ما اباحه او ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى : (وما رزقناهم ينفقون) وقوله تعالى : (انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت) وقوله (ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهرآ) وامثال ذلك . وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تملك ، فيدخل فيه الحرام ، كما في قوله تعالى : (وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها) وقوله عليه السلام في الصحيح : « فيكتب رزقه وعمله واجله وشقى او سعيد » .

ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الأئمة من اطلاق ذلك نفيآ او اثباتآ كما تقدم عن الاوزاعي وابي اسحاق الفزاري وغيرها من الأئمة .

وكذا لفظ « التأثير » فيه اجمال فان القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب ، والعلة مع المعلول ، والشرط مع المشروط ، فان اريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من اسبابه ، وعلة ناقصة له . وان اريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام ، ومعلوم انه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث بمعنى ان وجوده مستلزم لوجود الحوادث ، بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

واما الاسباب المخلوقة كالنار في الاحراق ، والشمس في الاشراق ، والطعام والشراب في الاشباع والارواء ونحو ذلك فجميع هذه الامور سبب لا يكون الحادث به وحده ، بل لأبد من ان ينضم اليه سبب آخر ، ومع هذا فلها موانع تمنعها عن الاثر ، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء .

وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالسخن والمبرد ونحو ذلك ، فان هذا غلط ، فان التسخين لا يكون الا بشيئين (احدهما) فاعل كالنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق ، والا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه ، وكذلك الشمس فان شعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع ، وله موانع من السحاب والنفوف وغير

ذلك ، فهذا الواحد الذي قدره في انفسهم لاجود له في الخارج ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

فان الواحد العقلي الذي يثبت الفلاسفة كالوجود المجرد عن الصفات ، وكالعقول المجردة ، والكمليات التي يدعون تركيب الانواع منها ، وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لا وجود لها في الخارج بل إنما توجد في الازهان لا في الاعميان ، وهي اشد بعداً عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبت من يثبت من اهل الكلام ، فان هذا الواحد لاحقيقة له في الخارج ، وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه .

والمقصود هنا ان التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث او سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع — وكل ذلك مخلق الله تعالى — فهذا حق ، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار . وان فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالآثر من غير مشارك معاون ولا معاق مانع فليس شيء من المخلوقات مؤثراً ، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده) (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) (قل أرايتم ما تدعون من دون الله ، إن ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ او ارادني برحمة هل هن

ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) ونظائر هذا في القرآن كثيرة .

فاذا عرف ما في لفظ « التأثير » من الاجمال والاشترك ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين . فمن قال : ان المؤمن والكافر سواء فيا انعم الله عليهما من الاسباب المقضية للايمان ، وان المؤمن لم يخصه الله بقدره ولا ارادة آمن بها ، وان العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله و ارادة لم تكن قبل الفعل : فقله معلوم الفساد . وقيل لهؤلاء : فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات ، فكل ما به يعلم ان الله تعالى احدث غيره يعلم به ان الله احدثه . فكون العبد فاعلا بعد ان لم يكن امر ممكن حادث فان امكن صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجع وجوده على علمه امكن ذلك في غيره ، فانتقض دليل اثبات الصانع .

ولا ريب ان كثيراً من متكلمة الاثبات القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة ان القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وقالوا في « مسألة إحداث العالم » ان القادر المختار او الارادة القديمة التي نسبتها الى جميع الحوادث والازمنة نسبة واحدة رجحت أنواعا من الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان ، وادعوا أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح ، او الارادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر ، فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث

بأفعال تقوم بنفسه ، وإن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام .
والقائلين بقدم العالم قالوا : هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة ،
وتجوز هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب ، والترجيح بلا مرجح ، وذلك
يسد باب إثبات الصانع .

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر ، وقالوا :
حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد ، فإن
ما كان من العبد فهو محدث أيضاً ، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب
وجود فعل العبد ، وهذا الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة ؛
لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب تبارك وتعالى ، وادعوا هناك أن البديهة
فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات ، فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطلت
حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية ، وإن كان باطلاً بطل قولهم في
إحداث الله وفعله للعالم ، وهذا هو الباطل في نفس الأمر ، فإن القول بأن
الممكن لا يرجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية
لا يمكن القدح فيه ، وهو عام لاتخصيص فيه ، فالفرق المذكور باطل ، وذلك
يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم ، وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير
سبب حادث .

ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها
المخلوقات ليست أسباباً ، أو أن وجودها كعدمها ، وليس هناك إلا مجرد اقتران

عادي كافتران الدليل بالمطلوب ، فقد جحد مافي خلق الله وشرعه من الاسباب والحكم والعلل ، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الحد تبصر بها ، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها ، وهؤلاء ينكرون مافي الاجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز .

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في ابطال الاسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم .

ثم إن هؤلاء يقولون لا ينبغي للانسان أن يقول أنه شيع بالخيز وروى بالماء بل يقول شيعت عنده ورويت عنده؛ فان الله يخلق الشيع والري ونحو ذلك من الحوادث عنده هذه المقترنات بها عادة؛ لا بها . وهذا خلاف الكتاب والسنة فان الله تعالى يقول : (وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) الآية ، وقال تعالى (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) وقال تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) وقال (قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) وقال (ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد) وقال تعالى (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء) وقال تعالى (ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها) وقال تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه

تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات) وقال تعالى (ان الله لا يستحي أن يضرب مثلاً — إلى قوله — يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) وقال (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) ومثل هذا في القرآن كثير . وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله « لا يموتن أحد منكم ؛ إلا آذتموني به حتى أصلي عليه فان الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة » . وقال صلى الله عليه وسلم « ان هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نوراً » ومثل هذا كثير .

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الاسباب المقدرة في خلق الله من أبطل الاسباب المشروعة في أمر الله ؛ كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والاعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرأ حصل بدون ذلك ؛ وإن لم يكن مقدرأ لم يحصل بذلك . وهؤلاء كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أفلا ندع العمل وتشكل على الكتاب ؟ فقال « لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وفي السنن أنه قيل : يا رسول الله ؛ أرايت أدوية تتداوى بها ؛ ورقى تسترقى بها ؛ وثقاة تتقيها ؛ هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال « هي من قدر الله » ولهذا قال من قال من العلماء : الالتفات إلى الاسباب شرك في التوحيد

ومحو الاسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل ؛ والأعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع .

والله سبحانه خلق الاسباب والمسببات ؛ وجعل هذا سبباً لهذا ، فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرأ حصل بدون السبب والإلم يحصل ؛ جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرأ بدون السبب ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في اصلاص آبائهم ؛ وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاص آبائهم » وقال صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة . وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة » .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ' «إن أحكمكم بجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ، فيقال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح . قال ، فوالذي نفسي بيده ان احكمكم لعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وان احكمكم لعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » .

فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختصم له به ، وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختصم له به ، كما قال صلى الله عليه وسلم « إنما الاعمال بالحوائم » وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة ، وجميع السيئات تغفر بالتوبة ، ونظير ذلك من صام ثم افطر قبل الغروب أو صلى وأحدث عمداً قبل كمال الصلاة بطل عمله .

وبالجملة فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وأرادته الكونية والدينية ، كما قال في الآية الأولى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقال نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال تعالى في الإرادة الدينية (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال (يريد الله لیسین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم) وقال (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولكن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم) .

وهم مع أقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربهم ومليكه ، وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشیتہ یقرون بأنه لا إله إلا هو ، لا يستحق العبادة غيره ، ويطيعونه ويطيعون رسله ، ويحبونه ويرجونہ ، ويخشونه ، ويتكلمون عليه ، وينيبون إليه ، ويوالون أوليائه ، ويعادون أعداءه ويقرون بحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين

ورضاه بذلك ، وبغضه لما نهى عنه ، ولا كافرين وسخطه لذلك ومقتله له ، ويقرون بما استفاد عن النبي صلى الله عليه وسلم من « ان الله اشد فرحاً بتوبة عبده الثائب من رجل اضل راحلته بارض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها ، فقال تحت شجرة ، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه ، فאלله اشد فرحاً بتوبة عبده من هذا راحلته » .

فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى : (الحمد لله رب العالمين — الى قوله — إياك نعبد وإياك نستعين) فهو المعبود المستعان . والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل . فهم يحبونه اعظم مما يحب كل محب محبوبه كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله) وكل ما يحبونه سواء فأنما يحبونه لأجله ، كما فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب إليه مما سواها ، ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله : ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار » وفى الترمذي وغيره « اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله ، ومن احب الله وابغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان » .

وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين ، وكمال الحب هو الخلقة التى جعلها الله لابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم . فان الله اتخذ ابراهيم خليلاً . واستفاض

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه انه قال « ان الله آخذني خليلاً كما آخذ ابراهيم خليلاً » وقال « لو كنت متخذاً من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله » يعني نفسه ولهذا اتفق سلف الامة واتمتها وسائر اهل السنة واهل المعرفة ان الله نفسه يحب ويحب .

وانسكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته . واول من انكر ذلك الجعد بن درهم ، شيخ الجهم بن صفوان ، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسطه وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً . ثم زل فذبحه :

وهذا اصل ملة ابراهيم الذي جعله الله اماماً للناس قال تعالى (وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماماً) وقال (ومن احسن ديناً ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم خيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلاً) .

ومن قال : إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه فقوله متناقض ؛ فان محبة التقرب إليه تبع لمحبة . فمن احب الله نفسه احب التقرب إليه ومن كان لا يحب نفسه امتنع ان يحب التقرب إليه . واما من كان لا يطيعه ولا يمثل امره الا لأجل غرض آخر فهو في الحقيقة انما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد

جعل طاعة الله وسيلة إليه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « إذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد : يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه ، فيقولون ما هو ؟ المبيض وجوهنا ؟ ويثقل موازيننا ؟ ويدخلنا الجنة ؟ وبجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فما اعطام شيئاً احب إليهم من النظر إليه ، وهو الزيادة » .

فاخبر ان النظر إليه احب اليهم من كل ما يتعمون به ، ومحبة النظر اليه تبع لمحبة ، فانما احبوا النظر اليه لمحبتهم اياه ، وما من مؤمن الا ومجد في قلبه محبة الله ، وطعماً نينة بذكره وتنعماً بمعرفته ، ولذة وسروراً بذكره ومناجاة . وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب ايمان الخلق . فكل من كان ايمانه اكمل كان تعمه بهذا اكمل . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وغيره : « حب الي من دنياكم النساء والطيب - ثم قال - وجعلت قرة عيني في الصلاة » وكان صلى الله عليه وسلم يقول « ارحنا بالصلاة يا بلال » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا ان عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم سبحانه وتعالى ، وجههم له بحسب فعلهم لما يحبه كما في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر

به ، ويدد التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، في يسمع ، وبني يبصر ، وبني يبطش ، وبني يمشي . ولئن سألتني لاعطينه ، ولئن استعاذني لاعينده . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت واكره مساءته ولا بدله منه . »

فقد بين ان العبد اذا تقرب الى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض احبه الله ، فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله . وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه ، وحب ذلك هو سبب حب عبادته المؤمنين . فكان حبه للمؤمنين تبعاً لحب نفسه .

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه فهم لا يحصون ثناء عليه بل هو كما أتى على نفسه كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول : « اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك . وبك منك ، لا احصي ثناء عليك ، انت كما اثنيت على نفسك » وقد ثبت عنه في الصحيح انه قال « لا احد احب إليه المدح من الله ، من اجل ذلك مدح نفسه » . وقال له الاسود بن سريع : اني حدثت ربي بحامد فقال « إن ربك يحب الحمد » ، فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه اعظم من حمد العباد له ، ويحب ثناءهم عليه وثنائهم على نفسه اعظم من ثنائهم عليه . وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه ، فهو سبحانه اعلم بنفسه من كل احد ، وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق ، فالعظمة ازاره والكبرياء رداؤه . وفي الصحيح عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه قرأ على المنبر (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه) . قال « يقبض الله الارض ويطوي السموات بيمينه ثم يهزهن ، ثم يقول : انا الملك ، انا القدوس ، انا السلام ، انا المؤمن ، انا المهيمن ، انا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً ، انا الذي اعيدھا » وفي رواية « يمجّد الرب نفسه سبحانه » ، فهو يحمّد نفسه ويثني عليها ، ويمجّد نفسه سبحانه وتعالى ، وهو الغني بنفسه لا يحتاج الى احد غيره ، بل كل ما سواه فقير اليه (يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شان) وهو الاحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد .

فاذا فرح بتوبة التائب واحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الاولين ونحو ذلك لم يحز ان يقال : هو مقتدر في ذلك الى غيره ولا مستكمل بسواه ، فانه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هدام واعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به .

فهذه المحبوبات لم تحصل الا بقدرته ومشيتته وخلقته ، فله الملك لأشريك له ، وله الحمد في الاولى والآخرة ، وله الحكم وإليه ترجعون .

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لافعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها .

قالوا : وقول القائل : إن هذا يقتضي انه مستكمل بغيره فيكون ناقصاً قبل ذلك عنه اجوبة .

(احدها) ان هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات ، فما كان جواباً في المفعولات كان جواباً عن هذا ، ونحن لانعقل في الشاهد فاعلاً الا مستكلاً بفعله .

(الثاني) انهم قالوا : كما له ان يكون لا يزال قادراً على الفعل بحكمة ، فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً .

(الثالث) قول القائل : إنه مستكمل بغيره باطل ؛ فان ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك فلم يكن في ذلك محتاجاً الى غيره ، وإذا قيل كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه الى غيره كان كماله لو قيل كمل بصفاته او كمل بذاته .

(الرابع) قول القائل : كان قبل ذلك ناقصاً إن اراد به عدم ما تجدد فلا نسلم ان عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً ، وإن أراد بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو ممنوع ، بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال ، كما ان وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال . فليس عدم كل شيء نقصاً ، بل عدم ما يصلح وجوده

هو النقص، كما ان وجود مالا يصلح وجوده نقص، فتبين ان وجود هذه الامور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا ان عدمها هو النقص. ولهذا كان الرب تعالى موصوفاً بالصفات الثبوتية المتضمنة لكمال وموصوفاً لصفات السلبية المستلزمة لكمال أيضاً. فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما ان وجود ما يستحق ثبوته من الكمال. وإذا عقل مثل هذا في الصفات فكذلك في الافعال ونحوها، وليس كل زيادة بقدرها الذهن من الكمال، بل كثير من الزيادات تكون نقصاً في كمال المزيد، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات. والانسان قد يكون وجود اشياء في حقه في وقت نقصاً وعبياً، وفي وقت آخر كلاً ومدحاً في حقه، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له.

(الخامس) انا اذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة ومن لا يقدر على ذلك كان معلوماً بيدهة العقل ان القادر على ذلك اكمل، مع ان الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة على ذلك اكمل وهذا المقدور لا يكون إلا حادثاً كان وجوده هو الكمال، وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال، إذ عدم الممتع الذي هو شرط في وجود الكمال من الكمال.

ثم هم هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول إرادته وجهه ورضاه ونحو هذا قديم، ولم يزل راضياً عن علم انه يموت مؤمناً، ولم يزل ساخطاً على من علم انه يموت

كافراً ، كما يقول ذلك من يقوله من الكلائية واهل الحديث والفقهاء والصوفية
 فهو لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث ؛ لكن يعارضهم الا كثرون
 الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة ، كما ينازعونهم في الارادة ؛ فانهم
 قالوا لهم : إذا كانت الارادة قديمة لم تزل ونسبتها الى جميع الأزمنة
 والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول
 تخصيص بلا مخصص .

قال اولئك : الارادة من شأنها ان تخصص . قال لهم المعارضون : من
 شأنها جنس التخصيص . واما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من
 لوازم الارادة بل لابد من سبب يوجب اختصاص احدها بالارادة دون الآخر .
 والانسان يجد من نفسه انه يخص بارادته ، ولكنه يعلم انه لا يريد هذا دون
 هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص ، وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع
 الوجوه امتنع تخصيص الارادة لواحد من ذلك دون امثاله ، فان هذا ترجيح
 بلا مرجح . ومتى جوز هذا انسداد باب إثبات الصانع ، قالوا : ومن تدبر هذا
 وأمعن النظر فيه علمه حقيقة ، وإنما ينازع فيه من يقلد قولاً قاله غيره من غير
 اعتبار لحقيقته .

وهكذا يقول لهم الجمهور : إذا كان الله تعالى راضياً في ازاله ومحباً وفرحاً بما
 يحذره قبل ان يحذره ، فإذا احذره هل حصل باحذائه حكمة يحبها ويرضاها
 ويفرح بها او لم يحصل إلا ما كان في الازل ؟ فان قلتم لم يحصل إلا ما كان في

الازل . قيل ذاك كان حاصلًا بدون ما اخذته من المفعولات ، فامتنع ان تكون المفعولات فعلت لكي يحصل [ذاك] ؛ فقولكم كما تضمن ان المفعولات تحدث بلا سبب يحده الله تعالى يتضمن انه يفعلها بلا حكمة يحبها ، ورضاها ، قالوا : فقولكم يتضمن نفي ارادته المقارنة ومحبه وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها .

(والفرقة الثانية) قالوا : ان الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته . قالوا وان قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما اخبر به من صفاته وأفعاله بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات اعراضاً والأفعال حوادث ، ويقولون لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث ، فيتهم من لم يعرف حقيقة قولهم انهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات . ولا ريب ان الله يجب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة ، فانه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال كما لا يدرك الخلق حقيقته ، منزه عن كل نقص تنزيهاً لا يدرك الخلق كماله . وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى احق به وأكمل فيه منه ، وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق احق بتنزيهه عنه وأولى ببراهته منه .

روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي جعفر الطبري وأبي بكر البيهقي وغيرهم في تفسير علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (الصمد) قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل

في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ،
والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي
قد كمل في علمه ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، وهو الذي قد كمل في انواع
الشرف والسؤدد ، وهو الله عز وجل ، هذه صفة لا تنبغي الا له ليس له كفؤ
وليس كمثل شي ، سبحانه الواحد القهار .

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن ابي صالح عن معاوية بن صالح عن
علي بن ابي طلحة الوالي ، لكن يقال : انه لم يسمع التفسير من ابن عباس ، ولكن
مثل هذا الكلام ثابت عن السلف ، وروى عن سعيد بن جبير انه قال : الصمد
الكامل في صفاته وأفعاله . وثبت عن ابي واثل شقيق بن سلمة انه قال : الصمد
السيد الذي انتهى سؤدده .

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف كسعيد بن
المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم من ان
الصمد هو الذي لا جوف له ، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن
بريدة عن أبيه موقوفاً او مرفوعاً ، فان كلا القولين حق كما بسط الكلام على
ذلك في غير هذا الموضع .

ولفظ « الأعراض في اللغة » قد يفهم منه ما يعرض للانسان من الأمراض
ونحوها ، وكذلك لفظ « الحوادث والمحدثات » قد يفهم ما يحدثه الانسان من

الأفعال المذمومة والبدع التي ليست مشروعة، أو ما يحدث للانسان من الأمراض ونحو ذلك . والله سبحانه وتعالى يحب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتبرة بقولهم هو منزّه عن الأعراض والحوادث الانفي صفاته وافعاله، فعندم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا فرح ولا خلق ولا احسان ولا عدل ولا اتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وافعاله .

وجاهير المسلمين يخالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون الأفعال، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم في الفعل القديم ويقول إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثاً؛ كما يقول في نظير ذلك من يقوله في الارادة . وبسط هذه الأقوال وذكر قائلها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا التنبيه على مجامع اجوبة الناس عن السؤال المذكور

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس : إذا اثبتتم حكمة حدثت بعد ان لم تكن لزمكم التسلسل ، قالوا : القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما احداثه من المفعولات ، ونحن نخاطب من يسلم لنا انه احداث المحدثات بعد ان لم تكن ، فاذا قلنا انه احداثها بحكمة حادثة لم يكن له ان

يقول هذا يستلزم التسلسل ، بل نقول له : القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة فما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا .

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث — من أئمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام — هذه حجة جدلية الزامية، ولم تنشفوا الغليل بهذا الجواب ، وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل ، بل التسلسل نوعان ، والدور نوعان .

(احدهما) التسلسل في العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقاً .

و (الثاني) التسلسل في الشروط والآثار فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم . وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون لم يزل الله متكلماً إذا شاء ، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها .

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهي في الماضي أدلة ضعيفة . كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة احدهما ، وكدليل الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضها عليهم بالحوادث في المستقبل ، وبعقد الأعداد ، وبمعلومات الله مع

مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه .

والدور «نوعان» : فالدور القبلي السبقى ممتنع : وهو ان لا يوجد هذا الا بعد هذا ولا يوجد هذا الا بعد هذا . وهذا دور العلل ، واما الدور المعى الاقترانى وهو انه لا يكون هذا الا مع هذا ولا يكون هذا الا مع هذا فهذا هو الدور فى الشروط وما اشبهها من المتضائفات والمتلازمات ، ومثل هذا جاز .

فهذه مجامع اجوبة الناس عن هذا السؤال . وهى عدة أقوال (الأول) قول من لا يعمل لا أفعاله ولا احكامه . و (الثانى) قول من يعمل ذلك بأمر مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته . و (الثالث) قول من يعمل ذلك بأمر قائمة به قديمة . و (الرابع) قول من يعمل ذلك بأمر قائمة به متعلقة بقدرته ومشيتته لكن يقول جنسها حادث . و (الخامس) قول من يعمل ذلك بأمر متعلقة بمشيئته وقدرته . فان كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك وان قدر انه قام به كلام او فعل متعلق بمشيئته وانه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك ، فيكون النوع قديماً وان كانت آحاده حادثه .

ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر ، بأن يقال : لا ريب ان الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن ، فلما ان تكون الافعال الحديثة يجب ان يكون لها ابتداء ويجوز ان تكون غير متناهية فى الابتداء كما هي غير متناهية فى

الانتهاء ، فان وجب ان يكون لها ابتداء امكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها .
 فاذا قال القائل : لو فعل لعللة محدثة لكان القول في حدوث تلك اللة كالقول
 في حدوث معلولها ويلزم التسلسل كان جوابه على هذا التقدير ان الحوادث
 يجب ان يكون لها ابتداء ، واذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته
 محدثين ، ولا يجب ان يكون لللة المحدثة علة محدثة الا اذا جاز ان لا يكون
 للحوادث ابتداء ، فلما اذا جاز ان يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال ، فكيف
 اذا وجب ان يكون لها ابتداء .

وان قيل : يجوز ان تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء ، كما انها غير
 متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر اهل الملل وجمهور الخلق ، ولم ينزع في
 ذلك الا بعض اهل البدع : الذين يقولون بقاء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن
 صفوان ، او بقاء حركات اهل الجنة ، كما يقوله ابو الهذيل ، فان هذين اوجبا
 ان يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب ان يكون لها عديم ابتداء ، واكثر الذين
 وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليس لها انتهاء .
 و (الطائفة الثالثة) قالت ليس لها ابتداء ولا انتهاء . والاقوال الثلاثة معروفة
 في طوائف المسلمين .

والمقصود هنا : ان الجواب يحصل على التقديرين : فمن جوز أن لا يكون
 لها نهاية في الابتداء جوز تسلسل الحوادث ، وقال : هذا تسلسل في الآثار
 والشروط ؛ لا تسلسل في العلل والمؤثرات ، والممتع انما هو الثاني دون الأول ،

وقال : إنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم ومتقدمي أهل الحديث ومتأخريهم . ومن أوجب أن يكون لها ابتداء . قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول اذ لا فرق بينها في هذا المعنى .

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال : خلق الله إما أن يجوز تعليله اولا ، فان لم يجز تعليله كان هذا هو التقرير الأول . وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبثاً ، واذا سماه المسمي عبثاً لم تكن تسميته عبثاً قدما فيما تحقق ، فانا نتكلم على تقدير امتناع التعليل ، وإذا كان التعليل ممتنعاً وجب القول به ، ولو سماه المسمي بأي شيء سماه ، وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز ؛ فان قيل لا يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة ، وامتنع على هذا التقدير قدم العلول ؛ فانا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة ، وان قيل : يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك .

ثم إما أن يقال : يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لثلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة ، وإن كانت مقدورة مرادة له ، فان قيل بالاول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ، ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعللة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب اول الحوادث ، ولا قيام حادث بالحدث . وان قيل : بل لا يجوز أن

يحدث الحوادث لغير معنى يعود اليه ، بل يجب ان يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فانه يجب القول بذلك .

ثم إما ان يقال : هذا يستلزم التسلسل او لا يستلزمه ، فان قيل : لا يستلزمه لم يكن التسلسل لازماً فاندفع المحذور ، وان قيل ان التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذوراً ؛ لان التقدير انه يجوز تحليل أفعاله بعلة حادثة ، وان ذلك يستلزم التسلسل .

ومن المعلوم ان الامر الجائز لا يستلزم ممتنعاً ؛ فانه لو استلزم ممتنعاً لكان ممتنعاً بغيره ، وإن كان جائزاً بنفسه ، والتقدير انه جائز جوازاً مطلقاً لا امتناع فيه . وما كان جائزاً جوازاً مطلقاً لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع بثبوته ، فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع .

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه ، بل نين انه ليس في نفس الأمر محذور ، ولكن السؤال مبني على ست مقدمات لزوم العبث ، وانه منتف ، ولزوم قدم المفعول ، وانه منتف ، ولزوم التسلسل ، وانه منتف .

فصاحب القول الأول يقول : لا أسلم انه يلزم العبث . وصاحب القول الثاني يقول : لا أسلم انه يلزم قدم المفعول ، وصاحب القول الثالث يقول :

لا أسلم انه يلزم التسلسل ، او يقول لا أسلم ان التسلسل في الآثار ممتنع . فهذه اربع ممانعات لا بد منها . ويمتنع ان تكون كلها فاسدة، بل لا بد من صحة واحد منها وايها صح اندفع به السؤال وهو المقصود . وذلك لان القسمة العقلية تحضر الاقسام فيما ذكر فن توجه عنده احد الاقسام قال به ، ونحن قد بسطنا الكلام على اصول هذه المسألة ولوازمها واقوال الناس فيها في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين ، فان هذا السؤال مما اورده على الناس القائلون بقدم العالم ، وقد ذكرنا عنه اجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم .

ومن جملة اجوبتهم ان يقال : هذا السؤال ليس مختصاً بحدوث العالم ، بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث ، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء . فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة .

وقد نهينا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام ، لكن استقصاء الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق ، ولا يحتمله هذا المقام .

ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب وامكنه ان يحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل ، فان الكلام فيها بالتدريج مقاماً بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود ، وإلا فاذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم ادلتها وطرقها ، والجواب عما يعارضها كان الى دفعها والتكذيب بها اقرب منه الى التصديق بها . فلهذا يجب ان يكون الخطاب في المسائل المشككة بطريق ذكر دليل كل قول ، ومعارضة الآخر له . حتى يتبين الحق بطريقة لمن يريد الله هدايته ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والله سبحانه أعلم واحكم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

وسئل

هل اراد الله — تعالى — المعصية من خلقه ام لا ؟

فأجاب : لفظ « الإرادة » يحمل له معنيان : فيقصد به المشيئة لما خلقه ،
ويقصد به المحبة والرضا لما امر به .

فان كان مقصود السائل : انه احب المعاصي ورضيها وامر بها فلم يردها
بهذا المعنى ، فان الله لا يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يأمر
بالفحشاء ، بل قال لما نهى عنه : (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) . وإن
اراد انها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء ، وما شاء كان وما لم يشأ
لم يكن ، ولا يكون في الوجود الا ما شاء .

وقد ذكر الله في موضع انه يريد بها ، وفي موضع انه لا يريد بها ، والمراد
بالأول انه شاءها خلقاً ، وبالثاني انه لا يحبها ولا يرضاها امراً ، كما قال تعالى :
(فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره
ضيقاً حرجاً) وقال نوح : (ولا تنفعكم نصحي إن اردت أن انصح لکم إن کان
الله يريد أن يغويکم هو ربکم) وقال في الثاني : (يريد الله بکم اليسر ولا يريد بکم

العسر) وقال تعالى: (يريد الله لبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم
ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون
الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً)
وقال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته
عليكم) وقال: (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
ويطهرهم تطهيراً).

سئل الشيخ الامام العبد

ابو العباس احمد بن تيمية رضي الله عنه :

عن قول علي رضي الله عنه : لا يرجون عبد إلا ربه : ولا يخافن إلا
ذنبه ، ما معنى ذلك ؟

فأجاب : الحمد لله — هذا الكلام يؤثر عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب —
رضي الله عنه — وهو من احسن الكلام ، وأبلغه وأتمه ؛ فان الرجاء يكون للخير ،
والخوف يكون من الشر ، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ، كما قال تعالى : (وما
اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير) وقال تعالى : (انما
تكونوا بادر ككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة . وإن تصبهم حسنة يقولوا
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله
فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ما اصابكم من حسنة فمن الله وما
اصابكم من سيئة فمن نفسك) .

فان كثيراً من الناس يظن ان المراد بالחסنات والسيئات في هذه الآية
الطاعات والمعاصي .

ثم « المثبتة للقدر » يحتجون بقوله : (كل من عند الله) فيعارضهم قوله : (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) . و « نفاة القدر » يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك ؛ فان مذهبه : ان العبد يخلق جميع اعماله ، ويعارضهم قوله : (كل من عند الله) .

وإنما غلط كلا الفريقين ؛ لما تقدم من ظنهم ان الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي ، وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب ، كما في قوله تعالى : (وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وقوله تعالى : (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة بطيروا بموسى ومن معه) وقوله تعالى : (إن تمسكم حسنة تسؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وقوله تعالى : (وقهم السيئات) ونحو ذلك . وهذا كثير .

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين يتكلمون عما امر الله به من الجهاد وغيره ، فاذا نالهم رزق ونصر وعافية قالوا : (هذا من عند الله) وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا : (هذا من عندك) — يا محمد — بسبب الدين الذي امرت به ، كما قال قوم فرعون لموسى : وذكر الله ذلك عنهم بقوله تعالى : (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه وإن تصبهم سيئة بطيروا بموسى ومن معه) وكما قال الكفار لرسل عيسى : (انا تطيرناكم) .

فالكفار والمنافقون اذا اصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين ، فيين

الله سبحانه إن الحسنه من الله ينعم بها عليهم ، وأن السيئه إنما نصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى : (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فأخبر انه لا يعذب مستغفراً ؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب ، فيندفع العذاب ، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » وقد قال تعالى : (أن لا تعبدوا الا الله اني لكم منه نذير وبشير ، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله) .

فبين أن من وحده واستغفره متعاً متاعاً حسناً الى اجل مسمى ، ومن عمل بعد ذلك خيراً زاده من فضله ، وفي الحديث : « يقول الشيطان : اهلكك الناس بالذنوب ، واهلكوني بلا اله الا الله ، والاستغفار . فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون ؛ لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا » .

ولهذا قال تعالى : (فاخذناهم بالبأساء والضراء لعل يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) اي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ، فحقهم عند مجيء البأس التضرع ، وقال تعالى : (ولقد اخذناهم بالعذاب فاستكانوا لربهم وما يتضرعون) قال عمر بن عبد العزيز : ما نزل بلاء الا بذنب ، ولا رفع الا بتوبة ، ولهذا قال تعالى : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم

فاخشوهم فزادهم ايماناً . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم . اما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين .

فهى المؤمنين عن خوف اولياء الشيطان ، وامرهم بخوفه ، وخوفه يوجب فعل ما امر به ، وترك ما نهى عنه ، والاستغفار من الذنوب ، وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الاعداء ، فلهذا قال علي رضي الله عنه : لا يخاف عبد إلا ذنبه . وان سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنبه ، فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله ، كما فى الأثر « يقول الله : أنا الله مالك الملوك ، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي ، من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ، فلا تشتعلوا بسب الملوك ، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم » .

واما قوله : لا يرجون عبد الا ربه . فان الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ، ولا يأتى بالحسنات الا الله ، ولا يذهب السيئات الا الله (وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله) (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) والرجاء مقرون بالتوكل ، فان المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع للضررة ، والتوكل لا يجوز الا على الله ، كما قال تعالى : (وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين) وقال : (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) وقال تعالى : (ان

ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون (وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) وقال تعالى : (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل) .

فهمؤلاء قالوا : حسبنا الله ، أي كافينا الله في دفع البلاء ، واولئك امرؤا ان يقولوا : حسبنا في جلب النعماء ، فهو سبحانه كاف عبده في ازالة الشر وفي انالة الخير ، أليس الله بكاف عبده ، ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرّم ، (مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) . (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق) (لا تجعل مع الله الها آخر فتقع مذموماً مخذولاً) . وقال الخليل : (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ، واشكروا له اليه ترجعون) .

فمن عمل لغير الله رجاء ان ينتفع بما عمل له ، كانت صفقته خاسرة ، قال الله تعالى : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب) وقال تعالى : (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرّون

مما كسبوا على شيء) وقال تعالى : (وقد منّا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) وقال تعالى : (كل شيء هلك الا وجهه) كما قيل في تفسيرها كل عمل باطل الا ما اريد به وجهه ، فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه ، والراجي يكون راجياً تارة بعمل يعمل له لمن يرجوه ، وتارة باعتقاد قلبه عليه والتجائه اليه وسؤاله ، فذلك نوع من العبادة له ، وهذا نوع من الاستعانة به ، وقد قال تعالى : (اياك نعبد و اياك نستعين) وقال : (فاعبده وتوكل عليه) وقال : (قل هوربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب) .

ومما يوضح ذلك ان كل خير ونعمة تنال العبد فالتماهي من الله ، وكل شر ومصيبة تدفع عنه او تكشف عنه ، فالتماهي يمنعها الله ؛ وانما يكشفها الله ، واذا جرى ما جرى من اسبابها على يد خلقه ، فالله سبحانه هو خالق الاسباب كلها سواء كانت الاسباب حركة حي باختياره وقصده ، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والانس والبهائم ، او حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع ، او بقاسر يقسره حركة الرياح والمياه ونحو ذلك ، فالله خالق ذلك كله ، فانه لا حول ولا قوة الا به ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فالرجاء يجب ان يكون كله للرب والتوكل عليه واللباء له ، فانه ان شاء ذلك ويسره كان ويسر ، ولو لم يشأ الناس ، وان لم يشأ ولم يسره لم يكن ؛ وان شاء الناس .

وهذا واجب لو كان شيء من الاسباب مستقلاً بالملطوب ، فانه لو قدر مستقلاً بالملطوب — وانما يكون بمشيئة الله وتيسيره — لكان الواجب ان

لا يرجى الا الله ، ولا يتوكل الا عليه ، ولا يسأل الا هو ، ولا يستعان الا به ، ولا يستغاث الا هو ، فله الحمد واليه المشتكى ، وهو المستعان ، وهو المستغاث ، ولا حول ولا قوة الا به ، فكيف وليس شيء من الاسباب مستقلاً بمطلوب ، بل لابد من انضمام اسباب اخر اليه ، ولا بد ايضا من صرف الموانع والمعارضات عنه ، حتى يحصل المقصود .

فكل سبب فله شريك وله ضد ، فان لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه ، فالطرز وحده لا ينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك ، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الافات المفسدة له ، والطعام والشراب لا يغذى الا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوى ، ومجموع ذلك لا يفيد ان لم تصرف المفسدات ، والمخلوق الذي يعطيك او ينصرك فهو — مع ان الله يخلق فيه الارادة والقوة والفعل — فلا يتم ما يفعله الا باسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ، ولو كان ملكاً مطاعاً ، ولا بد ان يصرف عن الاسباب المعاونة ما يعارضها ويمنعها ، فلا يتم المطلوب الا بوجود المقتضى وعدم المانع ، وكل سبب معين فانما هو جزء من المقتضى ، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضى ، وان سمي مقتضياً وسمي سائر ما يعينه شروطاً ، فهذا نزاع لفظي . وحينئذ يقال : لابد من وجود المقتضى والشروط ، وانتفاء الموانع ، واما ان يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها ، فهذا باطل .

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله ، وعلم انه لا يستحق لأن يدعى غيره فضلا عن ان يعبد غيره ، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره ، وهذا مبرهن بالشرع والعقل ، ولا فرق في ذلك بين الاسباب العلوية والسفلية ، وافعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الاسباب ، فان من توكل في الشفاعة او الدعاء على ملك او نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له : هذا أيضا سبب من الأسباب فهذا الشافع والداعي لا يفعل ذلك إلا بعشيئة الله وقدرته ، بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه . كما قال تعالى : (ولا يشفعون الا لمن ارتضى) .

فليس احد يشفع عنده إلا باذنه الاذن القدري الكوني ، فان شفاعته من جهة أفعال العباد لا تكون إلا بعشيئته وقدرته ، فليس كالمخلوق الذي يشفع اليه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع اليه وقوته ، بل هو سبحانه خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات ، ولا حول ولا قوة الا به ، و « الحول » يتضمن التحول من حال الى حال بحركة أو ارادة أو غير ذلك ، فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها الا به ، ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون الا لمن ارتضى فلا يطلبون منه ما لا يحب أن يطلب منه ، بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم : (وقالوا اتخذوا الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) .

والصادر عنهم اما قول واما عمل ، فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول ، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وعلينا ان نكون معه ومع رسله هكذا ، فلا نقول في الدين حتى يقول ، ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده الا بما امر ، وأعلى من هذا ان لا نعمل الا بما امر ، فلا تكون اعمالنا الا واجبة أو مستحبة ، واذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب فكيف بمن تول او رجا اسبابا غير هذه من الكواكب او غيرها ، او من افعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والممالك والاتباع وغير ذلك ؟!

ومما ينبغي ان يعلم : ماقاله طائفة من العلماء . قالوا : الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد . ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع.

وبيان ذلك : ان الالتفات الى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد اليه ، وليس في الخلق ما يستحق هذا ، لأنه ليس مستقلا ، ولا بدله من شركاء وازداد ، ومع هذا كله فان لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر ، وهذا مما يبين ان الله رب كل شيء ومليكه ، وان السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق . مدبر غيرها ، وذلك ان كل ما يصدر عن فلك او كوكب او ملك او غير ذلك فانك تجده ليس مستقلا باحداث شيء

من الحوادث ، بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضا وممانعات .

ومن اعظم ذلك « الفلك الاطلس التاسع » الذي يظن كثير من المتفلسفة الالهيين والمنجمين وغيرهم ان حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها ، واليهما انتهى علمهم بأسباب الحوادث. ثم هم اما ان يجعلوه معلولا لواجب الوجود بتوسط عقل او نفس او بغير توسط ذلك ، واما ان ينكروا ان يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه ، فقولهم هذا من اعظم الأقوال فساداً ، وان كانوا مع ذلكهم لا يهتدون لذلك ، ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك .

وكل من نظر الى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية ، فان كثيراً ما يقال : إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب ؛ لكن مع هذا لكل فلك حركة اخرى تخصه — تخالف هذه الحركة — فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجوارى الكنسى ، وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة — تخالفها — ولا افلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع .

فلو قدر ان الحوادث تكون بحركة الكواكب ، وما يحدث من الأشكال المختلفة بالثليث والتربيع والتسدیس والقران ؛ وغير ذلك ، فمن المعلوم ان تلك

الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع ، بل حركة التاسع جزء السبب كما ان حركة كل فلك جزء السبب ، والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين ، او الحركات المختلفة ؛ فاذا قدر ان التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك — عندهم — بحسب الأفلاك الاخر الزوائد المستدل عليها بالحركات المختلفة ، كالأفلاك البدرية ، وغيرها مما تكون به استقامة الكواكب ورجوعها ، وغير ذلك من حركاته ، وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع الجواهر كان قوله مغالفاً لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين ، وعند كل عاقل ، ثم إذا قدر [انها سبب] حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة باحداث شيء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن ؛ لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك ، بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات اخر ، كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر .

والحركات كلها: إما «طبيعية» وإما «ارادية» وإما «قسرية» ، فالقسرية تابعة للقاسر ، والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل ، والارادية هي التي للمتحرك بها حس كحركة الحيوان ، فما كان من هذه متحركاً بطبيع فيه أو ارادة ، فبدأ حركته منه ، وما كان مقسوراً ففاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول قسره ، وذلك معنى ليس

من القاسر ، فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك هذه الأجسام ، وإن جاز أن تكون جزءاً للسبب ، كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو بعض الأجسام ورطوبتها وبيسها ونحو ذلك ، ثم بتقدير أن تكون أسباباً فلها موانع ومعارضات ؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي ، أو غير ذلك كاللغاء والصدقة والأعمال الصالحة ، فانها من اعظم الاسباب في دفع البلاء النازل من السماء ، ولهذا امرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سبباً للعذاب . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته . ولكنها آياتان من آيات الله يخوف بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة » ، و امر صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعناقة .

وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة ، إذا نظرت إليها — واحداً واحداً — من الفلك التاسع وغيره وجدته غير مستقل بأحداث شيء أصلاً ؛ بل لابد للحوادث من اسباب آخر ، وإن كان هو جزء سبب ، ولها معارضات آخر علم بذلك أنه ليس في هذه الأمور ما يجوز أن يقال هو المحدث للحوادث المشهودة ، فضلاً عن أن يقال هو المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته ، وتدفع موجبها ؛ فإن الشيء لا يوجب ما يصاده ويخالفه ، وإذا كان في الأجسام المتحركة ما يخالف مقتضاه موجب الفلك — التاسع ومقتضاه —

ويضاده امتنع أن يكون أحدها علة الآخر ، لأن المعلول لا يضاد علته ، كما لا يجوز أن يكون فاعلاً لها ، كما أن الشيء لا يكون ضدّاً لنفسه ولا فاعلاً لنفسه ، فإن مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعاً لوجوده ، فيكون موجوداً معدوماً ، وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة .

ومن المعلوم أن « الفلك التاسع » إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام منه ، وإنما منه حركة عرضية لها ، فإن لا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ، ويعلم بذلك أن الحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب غيرها ، هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة ، وهو المطلوب .

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث فاتها تكون جزء السبب في حال دون حال ، فاتها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرها ، فإذا اقلت انقطع نورها وأثرها . فلا تبقى حينئذ سبباً ولا جزءاً من السبب ، ولهذا قال الخليل صلى الله عليه وسلم : (لا أحب الآفلين) فاتها في حال افولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية ، فلم تبقى شبهة يستند اليها المتعلق بها ، والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون قيوماً بقيم العبد في جميع الاوقات والأحوال كما قال : (وتوكل على الحي الذي لا يموت) وقال : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) فهذا وغيره من أنواع

النظر، والاعتبار يوجب ان العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه.

ولما كونه لا يخاف إلا ذنبه فلما علم من انه لا نصيه مصيبة الا بذنوبه ، وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس ، وبما اخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع ، وبيننا سر ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع .

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الالهيع حديث ابى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه انه قال : « يا عبادي ! انما هي اعمالكم احصيا لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » فيين ان كل ما يجده العبد من الخير فليحمد الله عليه ، فان الله هو الذي انعم به وان ما يجده من الشر فلا يلومن فيه الا نفسه .

وفي الصحيح ايضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك ، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك علي ، وابوء بذنبي فاغفر لي ، انه لا يغفر الذنوب الا انت » فقلوه : « ابوء لك بنعمتك علي » اعتراف واقرار بالنعمة ، وقوله : « وابوء بذنبي » اقرار بالذنب ، ولهذا قال ؛ من قال من السلف : اني اصبح بين نعمة وذنب ، فأريد ان احدث للنعمة شكراً ، وللذنب استغفاراً ، لكن الشكر يكون بعد النعمة ، والتوكل والرجاء يكون قبل النعمة ، كما قال الحليل : (فابتغوا عند الله

الرزق واعبدوه واشكروا له) وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له ، فقد تبين ان الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ، وهو ظلم وجهل ، وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه .

واما قولهم : محو الاسباب ان تكون اسباباً : نقص في العقل ، فهو كذلك وهو طعن في الشرع ايضاً ، فان كثيراً من اهل الكلام انكروا الاسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها ، كما ان اولئك الطبيعيين جعلوها عللاً مقتضية ، وكما ان المعتزلة فرقوا بين افعال الحيوان وغيرها ، والأقول الثلاثة باطلة : فان الله يقول (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى اذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) وقال تعالى : (وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها) وقال تعالى : (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) وقال تعالى : (فضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) وامثال ذلك . فمن قال يفعل عندها لايها فقد خالف لفظ القرآن مع ان الحس والعقل يشهد انها اسباب ، ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص احدهما بقوة ليست في الآخر ، وبين الجذب والحصى في ان احدهما يحصل به الغذاء دون الآخر .

واما قولهم الاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ، بل هو ايضاً قدح في العقل ، فان افعال العباد من اقوى الاسباب لمنايط بها ، فمن جعل

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض او يجعل المتقين كالفجار ، فهو من اعظم الناس جهلاً واشد كفرة ، بل ما امر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والاعمال من اعظم الأسباب ، فيما ينط بها من العبادات ، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من اعظم الاسباب لما علق بها من الشقاوات .

ومع هذا فقد قال خير الخلق : « انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ ! قال : ولا انا ، الا ان يتعمدني الله برحمته منه وفضل » ولما قال لهم : « ما منكم من احد الا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار — قالوا : يا رسول الله ! افلا تتكل على الكتاب وتدع العمل ، قال : لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة » .

وكذلك الدعاء والتوكل من اعظم الاسباب لما جعله الله سبيلاً له فمن قال : ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت او لم ادع ، وتوكلت او لم اتوكل ، فهو بمنزلة من يقول : ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت او لم أومن ، واطعت ام عصيت ، ومعلوم ان هذا ضلال وكفر ؛ وان كان الاول ليس مثل هذا في الغلال ، اذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالايان ، لكن لا ريب ان ما جعل الله الدعاء سبيلاً له فهو بمنزلة ما جعل العمل

الصالح سبباً له ، وهو قادر على ان يفعله سبحانه بدون هذا السبب، وقد يفعله بسبب آخر .

وكذلك من ترك الاسباب المشروعة للمأمور بها امر إيجاب او امر استحباب من جلب المنافع او دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل ، ومن هنا غلطوا في ترك الاسباب للمأمور بها ، وظنوا ان هذا من تمام التوكل ، والتوكل مقرون بالعبادة في قوله : (فاعبده وتوكل عليه) والعبادة فعل المأمور ، فمن ترك العبادة للمأمور بها ، وتوكل لم يكن احسن حالاً ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما امر به .

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما امر ، والتوكل عليه يعطيه ما لا يقدر العبد عليه ، فالاستعانة تكون على الأعمال ، واما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة . قال تعالى : (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله . وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون) وقال تعالى : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشعوا فزادهم إيماناً ، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .

فمن لم يفعل ما أمر به لم يكن مستعيناً بالله على ذلك ، فيكون قد ترك العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع ايضاً ، وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو العجز المذموم . كما في سنن أبي داود ان رجلين اختصما

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على أحدهما فقال المقتضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس ، فان غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل » وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل : لو اني فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، فان « لو » تفتح عمل الشيطان » .

فان الانسان ليس مأموراً ان ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها ، فما أصابك بفعل الآدميين او بغير فعلهم ، اصبر عليه وارض وسلم ، قال تعالى : (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة - : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم .

ولهذا قال آدم لموسى : اتلومني على أمر قدره الله علي قبل ان اخلق بأربعين سنة ففج آدم موسى ؛ لأن موسى قال له : لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة ، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله ، لا لأجل كونها ذنباً ، ولهذا احتج عليه آدم بالقدر ، واما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مراداً بالحديث ؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب ،

والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولا يجوز لوم التائب
بانتفاق الناس .

و«إيضاً» فإن آدم احتج بالقدر ، وليس لأحد ان يحتج بالقدر على الذنب
بانتفاق المسلمين ، وسائر اهل الملل ، وسائر العقلاء ؛ فإن هذا لو كان مقبولاً
لأمكن كل احد ان يفعل ما يخطر له من قتل النفوس واخذ الأموال وسائر
انواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر . ونفس المحتج بالقدر اذا اعتدى عليه
واحتج المعتدى بالقدر لم يقبل منه ، بل يتناقض ، وتناقض القول يدل على
فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول .

ومن ظن ان الايمان بالقدر ان الله خالق افعال العباد كما يظنه المباهية
المشركية ، الذين يقرون بالقدر دون الأمر ، والقدرية المجوسية الذين يقرون
بالأمر دون القدر ، او ظن ان التكليف مع ذلك غير معقول ، ولكن الشارع
اطيع فيه لمحض المشيئة الالهية ، وان الله يفعل ، وجعل ذلك حجة له في الأفعال
لم يتضمن اسباباً مناسبة للأمر والنهي ، بل انكر ما اشتملت عليه الشريعة من
المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد ، وجعل ذلك الشرع
مجرد اضافة من غير ان يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة ، وانكر ان
تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة مأموراً بها ، وكانت سيئة منهيّاً
عنها احتجاجاً على ذلك بالقدر ، وانه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله

فهو مخطيء ضال يعلم فساد قوله بالضرورة ، وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والاجماع على فساد قوله .

فان عامة بني آدم يؤمنون بالقدر، ويقولون : انه لا بد من عقوبة المعتدين حتى المجانين والبهائم ، يؤدبون لكف عدوانهم ، وان كانت افعالهم مقدرة وبغفوكم الادميين عن عدوانهم ، وان كانت افعالهم مقدرة فالعبد عليه ان يصبر ، وينبغي له ان يرضى بما قدر من المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب ، ولا يحتاج لها بالقدر ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب ، فيجمع بين الشكر والصبر واستغفار والايمان بالقدر والشرع . والله اعلم .

ما تقول السادة العلماء

أئمة الدين رضى الله عنهم اجمعين فى قوله تعالى : (انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون) فان كان المخاطب موجوداً ، فتحصيل الحاصل محال ، وان كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم ؟ وقوله تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) فان كانت اللام للصيرورة فى عاقبة الامر فما صار ذلك . وان كانت اللام للغرض لزم ان لا يتخلف احد من المخلوقين عن عبادته ، وليس كذلك ، فكيف التخلص من هذا المضيق ؟

وفىما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى ، وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « جف القلم بما هو كائن » وفى معنى قوله تعالى : (ادعوني استجب لكم) فان كان الدعاء ايضا بما هو كائن ، فما فائدة الامر به ولا بد من وقوعه ؟ (١)

فأجاب شيخ الاسلام : ابو العباس احمد بن نيمية — رحمه الله — الحمد لله رب العالمين .

(١) تسمى مراتب الارادة

اما « المسألة الأولى » فهي مبنية على اصلين :

(أحدهما) : الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب ، بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلق به بدون فعل من المخاطب او قدرة او ارادة او وجود له ، وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا او تركا يفعله بقدرة و ارادة — وان كان ذلك جميعه بحول الله وقوته ، اذ لا حول ولا قوة الا بالله — وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس ، هل يصح ان يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح ان يخاطب به الا بعد وجوده ؟ ولا نزاع بينهم انه لا يتعلق به حكم الخطاب الا بعد وجوده .

وكذلك تنازعوا في الأول ، هل هو خطاب حقيقي ام هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة ؟ والاول هو المشهور عند المنتسبين الى السنة .

و (الاصل الثاني) : ان المعدوم في حال عدمه ، هل هو شيء ام لا ؟ فانه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة الى انه شيء في الخارج ، وذات وعين . وزعموا ان الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة ، وان وجودها زائد على حقيقتها ، وكذلك ذهب الى هذا طوائف من المتفلسفة والاحصائية وغيرهم من الملاحدة .

والذي عليه جماهير الناس ، وهو قول متكلمة اهل الاثبات والمتسبين الى السنة والجماعة ، انه في الخارج عن ذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلاً ولا ذات ولا عين ، وانه ليس في الخارج شيئاً : احدها حقيقته ، والآخر وجوده الزائد على حقيقته ، فان الله ابدع الذوات التي هي الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجمول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى ، لكن في هؤلاء من يقول المعلوم ليس بشيء أصلاً ، وانما سمي شيئاً باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازاً .

ومنهم من يقول : لا ريب ان له ثبوتاً في العلم ، ووجوداً فيه ، فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء وذات . وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت ، كما فرق من قال المعلوم شيء ، ولا يفرقون في كون المعلوم ليس بشيء بين الممكن والمتنع ، كما فرق أولئك ، اذ قد انفقوا على ان المتنع ليس بشيء ، وانما النزاع في الممكن .

وعمدة من جعله شيئاً انما هو لانه ثابت في العلم ، وباعتبار ذلك صح ان يخص بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والهي عنه ، وغير ذلك . قالوا : وهذه التخصيصات تتمتع ان تتعلق بالعدم الخفض ، فان خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب .

وقوله تعالى: (إنما أمرنا أن نخرج القوم من ديارهم) إذا أردناه أن نقول له كن فيكون . ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه ، وبذلك كان مقدراً مقضياً ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويكتب من ما يعلمه ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » . وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض » وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال : ما اكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » .

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوماً مخبراً عنه مكتوباً ، فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي ، وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتاً في الخارج ، بل هو عدم محض ونقي صرف ، وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات ، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة أنزلها على نبيه في قوله : (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع .

وإذا كان كذلك كان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت

به القدرة وخلق وكون، كما قال : (انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون) فالذى يقال له : كن هو الذي يراد ، وهو حين يراد قبل ان يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير ، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم .

فان قول السائل : ان كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال .

يقال له هذا اذا كان موجوداً في الخارج وجوده الذي هو وجوده ، ولا ريب ان المعدوم ليس موجوداً ، ولا هو في نفسه ثابت ، واما ما علم واريد وكان شيئاً في العلم والارادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالاً ؛ بل جميع المخلوقات لا توجد الا بعد وجودها في العلم والارادة .

وقول السائل : ان كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم .

يقال له : اما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهم ويمثله فهذا محال ؛ إذ من شرط الخطاب ان يتمكن من الفهم والفعل ، والمعدوم لا يتصور ان يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه ، بمعنى انه يطلب منه حين عدمه ان يفهم ويفعل ، وكذلك ايضا يمتنع ان يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين ، بمعنى ان يعتقد انه شيء ثابت في الخارج ، وانه يخاطب بأن يكون .

واما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الارادة اليه فليس ذلك محالاً ، بل هو أمر ممكن ، بل مثل ذلك يجده الانسان في نفسه فيقدر أمراً في نفسه يريد ان يفعله ويوجه ارادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه ، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته ، فان كان قادراً على حصوله حصل مع الارادة والطلب الجازم ، وان كان عاجزاً لم يحصل ، وقد يقول الانسان ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه ، والله سبحانه على كل شيء قدير ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فانما أمره إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون .

فصل

وأما (المسألة الثانية) فقول السائل : قوله تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ان كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك ؟ وان كانت اللام للغرض لزم ان لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته ؟ وليس الامر كذلك فما التخلص من هذا المضيق ؟ !

فيقال : هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك أحد هنا ، كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر الا

على قول من يفسر (يعبدون) بمعنى يعرفون ، يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر ؛ لكن هذا قول ضعيف ، وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله : (ولذلك خلقهم) التي في آخر سورة هود . فإن بعض القدرية زعم ان تلك اللام لام العاقبة والصيرورة : أي صارت عاقبتهم الى الرحمة ، والى الاختلاف ، وإن لم يقصد ذلك الخالق ، وجعلوا ذلك كقوله : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) وقول الشاعر :

لدوا للموت وابنوا للخراب

وهذا أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون علماً بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون ، فاما من يكون علماً بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه ان يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته ، وإذا علم ان فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم انه لا يكون فان ذلك تمن وليس بارادة .

وأما اللام فهي اللام المعروفة ، وهي لام كي ولام التعليل ، التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له ، وتسمى العلة الغائية ، وهي مقدمة في العلم والارادة ، متأخرة في الوجود والحصول ، وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل ، لكن ينبغي ان يعرف ان الارادة في كتاب الله على نوعين :

(أحدهما) : الإرادة الكونية ، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد ، التي يقال فيها : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهذه الإرادة في مثلي قوله : (فن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً) وقوله : (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال تعالى : (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) وقال تعالى : (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) وامثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله : (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) . قال السلف خلق فريقاً للاختلاف ، وفريقاً للرحمة ، ولما كانت الرحمة هنا الإرادة ، وهناك كونية وقع المراد بها ، فقوموا ، فقوموا .

وأما (النوع الثاني) : فهو الإرادة الدينية الشرعية ، وهي حجة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزايم بالحسن ، كما قال تعالى : (يزيد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) وقوله : (يريد الله ليبين لكم أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً) . والله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً) فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة :

(احدها) : ما تعلقت به الارادتان ، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة ، فان الله اراده ارادة دين وشرع ؛ فأمر به واجبه ورضيه ، واراده ارادة كون فوقه ؛ ولولا ذلك لما كان .

و (الثاني) : ما تعلقت به الارادة الدينية فقط ، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار ، فتلك كلها ارادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع .

و (الثالث) : ما تعلقت به الارادة الكونية فقط ، وهو ما قدره وشاء من الحوادث التي لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصي فانه لم يأمر بها ولم يرضاها ولم يحبها ، اذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ، ولولا مشيئته وقدرته وخلقها لما كانت ولما وجدت ، فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

و (الرابع) : ما لم تتعلق به هذه الارادة ولا هذه ، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي ، واذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) هذه الارادة الدينية الشرعية ، وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع ، والمعنى ان الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمرها بفعلها هي العبادة ، فهو العمل الذي خلق العباد له : أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين محبوبين ، فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادماً لما يحب ويرضى ويراد له الارادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته ، وعادماً

للكماله وصلاحه العدم المستلزم فساداه وعذابه ، وقول من قال : العبادة هي العزيمة [او] الفطرية: فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة .

فصل

و (أما المسألة الثالثة) : فقوله فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله ، فان كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد ، وان كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى ؟

فيقال : ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله آية ، ولا حديث يأمر العباد ان يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها ؛ فهذا اصل يجب ان يعتق به ، ولكن على الناس ان يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد ان يسخط ما أمر الله به ، قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) وقال تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه . فأحبط اعمالهم) وقال : (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون) وذكر الرسول هنا يبين ان الابتاء هو الابتاء الديني الشرعي ، لا الكوني القدري ، وقال صلى الله عليه وسلم في

الحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً » .

وينبغي للإنسان ان يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنباً مثل ان يتلبه بفقر او مرض او ذل وأذى الخلق له ، فان الصبر على المصائب واجب ، وأما الرضا بها فهو مشروع ، لكن هل هو واجب او مستحب ؟ على « قولين » لأصحاب احد وغيرهم : اصحهما انه مستحب ليس بواجب .

ومن المعلوم ان أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله ، وقد امرنا الله ان نأمر بالمعروف ونجبه ونرضاه ونحب أهله ونهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدكم بأدينا وألسنتنا وقلوبنا ، فكيف توهم انه ليس في المحلوقات ما نبغضه ونكرهه ؟! وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المهيات : (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) فاذا كان الله يكرهها وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من امر الله ان يكرهها ويبغضها ، وهو القائل : (وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون) وقال تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم) وقد قال تعالى : (فلما آسفونا انتقمنا منهم) وقال تعالى : (وغضب الله عليهم ولعنهم) وقال تعالى : (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول) فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه .

وقال تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم) وقال : (ورضيت لكم الاسلام ديناً) وقال : (وان تشكروا يرضه لكم) فيبين انه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قال لا احد أغير من الله ان يزني عبده او تزني امته » وقال : « ان الله يغار والمؤمن يغار، وغيره الله ان يأتي العبد ما حرم عليه » ولا بد في الغيرة من لراحة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع .

فصل

وأما « المسألة الرابعة » : فقوله إذا جف القلم بما هو كائن فما معنى قوله (ادعوني استجب لكم ؟) وان كان الدعاء ايضاً مما هو كائن فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟؟

فيقال : الدعاء في اقتضائه الاجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضاها الاثابة ، وكسائر الأسباب في اقتضاها المسببات ، ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس بسبب ، او هو عبادة محضة لا اثر له في حصول المطلوب وجوداً ولا عدماً ؛ بل ما يحصل بالدعاء يحتمل

بدونه فهما قولان ضعيفان فان الله علق الاجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: (وقال ربكم: ادموني استجب لكم) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى خصال ثلاث: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخر له من الخير مثلها، واما ان يصرف عنه من الشر مثلها، قالوا: يا رسول الله! اذا نكثرت قال الله اكثر »، فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل للمأمور به، وقال عمر بن الخطاب: اني لا احمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء، فاذا اهتمت الدعاء فان الاجابة معه، وامثال ذلك كثير.

وأيضاً فالواقع المشهود يدل على ذلك وبينه كما يدل على ذلك مثله في سائر الأسباب، وقد اخبر سبحانه من ذلك ما اخبر به في مثل قوله: (ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون) وقوله تعالى: (وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناها من الغم وكذلك تنجي المؤمنين) وقوله: (امن يحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) وقوله تعالى عن زكريا: (رب لا تذرني فرداً وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه) وقال تعالى: (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاها من البر اذا هم يشركون) وقال تعالى: (ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك

لآيات لكل صابر شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) .

فأخبر انه إن شاء او بقهن ؛ فاجتمع اخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين في آياته انه ما لهم من محيص ؛ لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيتته ورحمته انه لا مخلص له مما وقع فيه . كقوله في الآية الأخرى : (وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) .

فان المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرابية اثبت وارسخ من المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي — الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال — هل الرب موجب بذاته ، فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداء ولا يمكنه ان يحدث شيئاً ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل ؛ وهل هو عالم بالتفصيل والاجمال ، وقادر على تصريف الأحوال ، حتى يسأل التحويل من حال الى حال ؛ اوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من الضلال ، فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال ، علم اهل المرء والجدال ، انه لا محيص لهم عما اوقع بمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال . وقد تكلمنا على هذا واشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضوع .

والمقصود هنا ان يعلم ان الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤل

ليس وجوده كعدمه في ذلك ، ولا هو علامة محضة ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وإن كان قد نازع في ذلك طوائف من اهل القبله وغيرهم ، مع ان ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين ، لكن طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين اتباع ارسطو ومن تبعه من متفلسفة اهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما — بمن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه ، ونحو هؤلاء — يزعمون ان تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما يزعمونه في تأثير سائر الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية ، فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير ان يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علماً مفصلاً او قدرة على تغيير العالم ، او ان يثبتوا انه لو شاء ان يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك ، فليس هو عندم قادراً على ان يجمع عظام الانسان ويسوي بنانه ، وهو سبحانه هو الخالق لها ولقواها فلا حول ولا قوة الا بالله .

واما قوله : وإن كان الدعاء مما هو كائن ، فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟

فيقال : الدعاء المأمور به لا يجب كوناً ، بل إذا امر الله العباد بالدعاء ففهم من بطيعه فيستجاب له دعاؤه ، وينال، طلبته ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والاجابة ، ومنهم من ينصيه فلا يدعو فلا يحصل ماعلق بالدعاء ، فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الاجابة ، فالدعاء الكائن هو

الذي تقدم العلم بأنه كائن [والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم
بأنه] لا يكون .

فان قيل : فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء ! قيل الأمر هو
سبب أيضاً في امتثال المأمور به ، كسائر الأسباب ، فالدعاء سبب يدفع البلاء ،
فاذا كان أقوى منه دفعه ، وان كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه ، لكن يخففه
ويضعفه ، ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار
والصدقة والعق والله أعلم .

سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

عن الأقضية ، هل هي مقتضية للحكمة أم لا ؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة .
فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه ؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معنى وجود
العذر والحالة هذه ؟ افتونا مأجورين .

فاجاب : الحمد لله رب العالمين ، قد احاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما ،
وقدرة وحكما ؛ ووسع كل شيء رحمة وعلما ، فما من ذرة في السموات والارض ،
ولا معنى من المعاني الا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة ، وكال القدرة
والحكمة ، وما خلق الخلق باطلا ، ولا فعل شيئا عبثا ، بل هو الحكيم في
افعاله واقواله — سبحانه وتعالى — ثم من حكمته ما اطلع بعض خلقه عليه ،
ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه .

وارادته « قسمان » : ارادة أمر وتشريع ، وارادة قضاء وتقدير .

فالقسم الاول : انما يتعلق بالطاعات دون المعاصي ، سواء وقعت أو لم تقع .

كافي قوله : (يريد الله لينين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب
عليكم) وقوله : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

واما القسم الثاني : وهو ارادة التقدير، فهي شاملة لجميع الكائنات، محيطة بجميع الحادثات ، وقد اراد من العالم ماع فاعلوه بهذا المعنى لا بل المعنى الاول ، كما في قوله تعالى : (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) وفي قوله : (ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم إن كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم) وفي قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . ونظائره كثيرة .

وهذه الارادة تتناول ماحدث من الطاعات والمعاصي ، دون ما لم يحدث ، كما ان الاولى تتناول الطاعات حدثت او لم تحدث ، والسعيد من اراد منه تقديرأ ما اراد به تشريعا ، والعبد الشقي من اراد به تقديرأ ما لم يرد به تشريعا ، والحكم يجري على وفق هاتين الارادتين ، فمن نظر الى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا ، ومن نظر الى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان اعور ، مثل قريش الذين قالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباءؤنا ولا حرمنا من شيء) قال الله تعالى : (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ ان تتبعون الا الظن وان اتمم الا تخرصون) .

فان هؤلاء اعتقدوا ان كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الارادة القدرية . فقد أمر به ورضيه دون الارادة الشرعية ، ثم رأوا ان شركهم بغير شرع بما قد شاء الله وجوده قالوا: فيكون قد رضى واحر به، قال الله: (كذلك كذب الذين من قبلهم) بالشرائع من الامر والهي (حتى ذاقوا بأسنا ، قل : هل عندكم من

علم فتخرجوه لنا) بأن الله شرع الشرك وتحريم ما حرمتهموه . (ان تبعون) في هذا (الا الظن) وهو توهمكم ان كل ما قدره فقد شرعه (وان اتم الا تخرصون) : ائي تكذبون وتفترون بإبطال شريعته ، (قل : فله الحجة البالغة) على خلقه حين ارسل الرسل اليهم فدعواهم الى توحيدهِ وشريعته ، ومع هذا فلو شاء هدى الخلق اجمعين الى متابعة شريعته ، لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلاً منه واحساناً ، ويحرم من يشاء ، لان المتفضل له ان يتفضل ، وله ان لا يتفضل ، فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط . وله في ذلك حكمة بالغة .

وهو يعاقب الخلق على مخالفة امره وارادته الشرعية ، وان كان ذلك بارادته القدريّة ، فان القدر كما جرى بالمعصية جرى ايضاً بعقابها ، كما انه سبحانه قد يقدر على العبد امراضاً تعقبه آلاماً ، فالمرض بقدره والألم بقدره ، فاذا قال العبد : قد تقدمت الارادة بالذنب فلا اعاقب ، كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الارادة بالمرض فلا اناألم ، وقد تقدمت الارادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي ، او قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب ، وهذا مع انه جهل فانه لا ينفع صاحبه ؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه ايضاً ، وانما اعتل بالقدر ابليس حيث قال : (فبا اغويتني لآزيتن لهم في الارض) ، ولما آدم فقال : (ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) .

فمن اراد الله سعادته ألهمه ان يقول كما قال آدم - عليه السلام او نحوه -

ومن اراد شقاوته اعتل بعلة ابليس او نحوها . فيكون كالمتنجس من الرمضاء بالنار . ومثله مثل رجل طار الى داره شرارة نار ؛ فقال له العقلاء : أطفئها لئلا تحرق المنزل ، فأخذ يقول : من اين كانت ؟ هذه ربح ألقها ، وأنا لا ذنب لي في هذه النار ، فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت وانتشرت واحرقت الدار وما فيها . هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ، ولا يردها بالاستغفار والمعاذير . بل حاله اسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله ، بخلاف الشرارة فانه لا فعل له فيها . والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر اخواتنا لما يحببه ويرضاه فانها لا تنال طاعته الا بمعونته ، ولا تترك معصيته الا بعصمته . والله أعلم .

وسئل قدس الله روحه

عن الاقضية : هل هي مقتضية للحكمة ام لا؟ واذا كانت مقتضية للحكمة :
فهل اراد من الناس ما هم فاعلوه ام لا؟ واذا كانت الارادة قد تقدمت : فما معنى
وجود العذر والحالة هذه ؟؟؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

نعم ! الله حكمة بالغة في اقضيته واقداره ، وان لم يعلمه العباد ، فان الله علم
علماً وعلمه لعباده ، او لمن يشاء منهم ، وعلم علماً لم يعلمه لعباده (ولا
يخيطون بشيء من علمه الا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والارض ، ولا
يؤده حفظها) .

وهو سبحانه اراد من العباد ما هم فاعلوه ارادة تكوين ، كما اتفق المسلمون
على انه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وكما قال : (فمن يرد الله ان يهديه
يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً) . وكما قال :
(ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) وكما قال : (ولو شاء
الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) وكما قال : (ثبت الله الذين آمنوا

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء).

ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة امر وشرع ومحبة ورضى ودين ، بل ذلك كما قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وكما قال تعالى : (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) (والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما . يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعفاً) وقال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم) وكما قال تعالى : (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) .

وبالتقسيم والتفصيل في المقال، يزول الاشتباه ، ويندفع الضلال ، وقد بسطت الكلام في ذلك بما يليق به في غير موضع من القواعد ، اذ ليس هذا موضع بسط ذلك .

واما قول السائل : ما معنى وجود العذر ؟ فالمعذور الذي يعرف انه معذور هو من كان عاجزاً عن الفعل مع ارادته له: كالريض العاجز عن القيام ، والصيام ، والجهاد ، والفقر العاجز عن الانفاق ، ونحو ذلك ، وهؤلاء ليسوا مكلفين ، ولا معاقبين على ما تركوه ، وكذلك العاجز عن السماع والفهم : كالصبي والمجنون ؛ ومن لم تبلغه الدعوة .

واما من جعل محبا مختاراً راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبوراً
على خلاف مراده ، ولا مكرها على ما يرضاه ، فكيف يسمى هذا معذوراً ، بل
ينبغي ان يسمى مغروراً ، ولكن بسط ذلك يحتاج الى الحكمة في الخلق والامر ،
فهذا مذكور في موضعه . وهذا المكان لا يسعه ، والله اعلم وصلى الله

قال شيخ الإسلام

تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى

في الفروق : التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس وقوله :
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقوله : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر
منها وما بطن) إلى قوله (وإن تقولوا على الله مالا تعلمون) فإنه ينفي التحريم
عن غيرها ، ويثبتها لها ، لكن هل اثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء ،
كما يقال إنما يحج المسلمون . وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى ، أو شرط ؟ .

ففي الآية وامثالها هو مقتضى فهو عام ؛ فإن العلم بما اندرت به الرسل
يوجب الخوف ، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك
السيئات ، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم ، تبين ما ذكرنا من أن أصل
السيئات الجهل وعدم العلم .

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً ؛ بل هو مثل عدم
القدرة وعدم السمع وعدم البصر ، والعدم ليس شيئاً ، وإنما الشيء الموجود
— والله خالق كل شيء فلا يضاف العدم المحض إلى الله تعالى ، لكن قد

يقترن به موجود — فاذا لم يكن علماً ، والنفس بطبعها تحركه فأنها حية ،
والحركة الارادية من لوازم الحياة ، ولهذا اصدق الأسماء الحارث والهام ، وفي
الحديث : « مثل القلب مثل ريشة ملقاة » الخ . وفيه « القلب اشد ثقلًا من
القدر اذا استجمعت غلياناً » فاذا كان كذلك فان هداها الله علمها ما ينفعها
وما يضرها ، فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها ، والله سبحانه تفضل على نبي
آدم بأمرين : هما اصل السعادة :

(احدهما) : ان كل مولود يولد على الفطرة ، كما في الصحيحين . ولمسلم عن
عياض بن حمار مرفوعاً « أنى خلقت عبادي خفاء » الحديث . فالنفس بفطرتها
اذا تركت كانت محبة لله تعبد له لا تشرك به شيئاً ، ولكن يفسدها من يزني لها
من شياطين الانس والجن . قال تعالى : (واذا اخذ ربك من بني آدم من
ظهورهم ذريتهم) الآية . وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع .

(الثاني) : ان الله تعالى هدى الناس هداية عامة ، بما جعل فيهم من العقل ،
وبما انزل اليهم من الكتب ، وارسل اليهم من الرسل ، قال تعالى : (اقرأ
باسم ربك الذي خلق — الى قوله — ما لم يعلم) وقال تعالى : (الرحمن علم
القرآن خلق الانسان علمه البيان) وقال تعالى : (سبح اسم ربك الأعلى الذي
خلق فسوى والذي قدر فهدى) وقال : (وهدينا النجدين) ففي كل واحد
ما يقتضي معرفته بالحق ومحبه له ، وقد هداه الى انواع من العلم يمكنه ان يتوصل
بها الى سعادة الآخرة ، وجعل في فطرته محبة لذلك .

لكن قد يعرض الانسان عن طلب علم ما ينفعه وذلك الاعراض امر عديمي، لكن النفس من لوازمها الارادة والحركة فانها حية حياة طبيعية، لكن سعادتها ان تحيا الحياة النافعة فتعبد الله، ومتى لم تحيى هذه الحياة كانت ميتة، وكان مالها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها، فلاهي حية متسعة بالحياة، ولا ميتة مستريحة من العذاب، قال تعالى: (ثم لا يموت فيها ولا يحيى) فالجزء من جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة ولا ميتا عديم الاحساس، كان في الآخرة كذلك، والنفس ان علمت الحق وارادته فذلك من تمام انعام الله عليها، والا فهي بطبعها لا بد لها من مراد معبود غير الله؛ ومرادات سيئة؛ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبدته وهذا عدم.

والقدرة يعترفون بهذا، وبأن الله خلق الانسان مريداً، لكن يجعلونه مريداً بالقوة والقبول، اي قابلاً لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريداً لهذا المعين وهذا المعين، فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله، وغلطوا بل الله خالق هذا كله، وهو الذي ألهم النفس فجورها وتقواها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم آت نفسي تقواها الخ» والله سبحانه جعل ابراهيم واهل بيته أئمة يدعون بأمره، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار، ولكن هذا "" إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية، ومن جهة سببه:

(١) يابض في الأصل.

اما العلة الغائية : فانه انما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير ، وان كان شراً
اضافيا ، فاذا اضيف مفرداً توهم المتوهم مذهب جهنم بن صفوان ان الله خلق الشر
المحض الذي لاخير فيه لأحد ، لا للحكمة ولا للرحمة ، والكتاب والسنة والاعتبار
يبطل هذا ، كما اذا قيل : محمد وامته يسفكون السماء ويفسدون في الارض
كان هذا ذما لهم ، وكان باطلا ، واذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا
ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم وكان حقا .

فاذا قيل : ان الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه وهو ارحم
الراحمين ، والخير بيديه والشر ليس اليه ، لا يفعل الا خيراً ، وما خلقه من الم
لبعض الحيوان ، ومن اعماله اللئيمومة ، فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة ،
كان هذا حقاً وهو مدح للرب .

واما إذا قيل يخلق الشر الذي لاخير فيه ، ولا منفعة لأحد ، ولا له
فيه حكمة ولا رحمة ويعذب الناس بلا ذنب لم يكن مدحاً له بل العكس ،
وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة
ومالم نعلم أعظم ، والله سبحانه وتعالى يستحق الحمد والحب والرضا لذاته
ولا حسانه هذا حمد شكر ، وذاك حمد مطلقاً .

وقد ذكرنا في غير هذا ان ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكر ،
وهو من آلائه ولهذا قال في آخر سورة النجم : (فبأي آلاء ربك تتبارى)

وفي سورة الرحمن يذكر : (كل من عليها فان) ونحو ذلك . ويقول عقبه :
 (فبأي آلاء ربكنا تكذبان) قال طائفة — واللفظ للبغوي — ثم ذكر قوله :
 (يطوفون بينها وبين حميم آن) قال كلما ذكر الله عز وجل من قوله (كل من
 عليها فان) فانه مواعظ وهو نعمة ؛ لأنه يزجر عن المعاصي ، وقال آخرون منهم :
 الزجاج ، وابن الجوزي ، في الآيات أي : (فبأي آلاء ربكنا تكذبان) بهذه
 الاشياء ؛ لأنها كلها نعم في دلالتها إياكم على توحيد ورزقه إياكم ما به قوامكم ،
 هذا قالوه في سورة الرحمن ، وقالوا في قوله : (فبأي آلاء ربك تبارى) فبأي
 نعم ربك التي تدل على وحدانيته تشكك ، وقيل : تشك وتجادل ، وقال ابن
 عباس : تكذب .

قلت ضمن تبارى معنى تكذب ، ولهذا عداه بالياء فانه تفاعل من المراء ،
 يقال : تمارينا في الهلال ، ومرآء في القرآن كفر ، وهو يكون لتكذيب
 ونشكك . ويقال : لما كان الخطاب لهم . قال : تبارى ، اي يتبارون ، ولم يقل :
 تمترى ؛ لأن التفاعل يكون بين اثنين . قالوا : (وان ليس للانسان الا ما
 ما سعى) قيل : الوليد بن المغيرة . فانه قال : (ام لم ينبأ بما في صحف موسى
 وابراهيم الذي وفي . ان لا ترز وازرة وزر اخرى) ثم التفت اليه فقال :
 (وان ليس للانسان الا ما سعى) . كما قال : (خلق الانسان من صلال
 كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكنا تكذبان) .

ففي كل ما خلقه إحسان الى عباده يشكر عليه ، وله فيه حكمة تعود اليه

يستحق ان يحمدها لذاته ، فجميع المخلوقات فيها انعام إلى عباده كالثقلين
 المخاطبين بقوله : (فبأي آلاء ربك تكذبان) من جهة انها آيات يحصل بها
 هدايتهم ، وتدل على وحدانيته ، وصدق انبيائه ، ولهذا قال عقيبه : (هذا نذير
 من النذر الاولى) ، قيل : محمد ، وقيل : القرآن ، وهما متلازمان ، يقول : هذا نذير
 أنذر بما اندرت به الرسل ، والكتب الأولى . وقوله : من النذر الأولى ، اي
 من جنسها ، فأفضل النعم نعمة الايمان وكل مخلوق فهو من الآيات التي يحصل
 بها ما يحصل من هذه النعمة ، قال تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي
 الألباب) وقال : (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) .

وما يصيب الانسان ان كان يسره فهو نعمة يئنه ، وان كان يسوءه فهو
 نعمة ؛ لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر ، ومن جهة ان فيه حكمة ورحمة
 لا يعلمها العبد ، (وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا
 شيئاً وهو شر لكم) الآية ، وكلتا التعمتين تحتاج مع الشكر الى الصبر . اما
 الضراء فظاهر ، واما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على الطاعة فيها ، كما قال بعض
 السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا ، وابتلينا بالسراء فلم نصبر ، فلماذا كان اكثر من
 يدخل الجنة المساكين ، لكن لما كان في السراء اللذة ، وفي الضراء الألم ، اشتهر
 ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء ، قال تعالى : (ولئن اذقنا الانسان
 منا رحمة ثم نزعناها منه — الى قوله — الا الذين صبروا وعملوا
 الصالحات) الآية .

وايضاً صاحب السراء احوج الى الشكر ، وصاحب الضراء احوج الى الصبر ، فان صبر هذا وشكر هذا واجب ، واما صبر السراء فقد يكون مستحباً ، وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحباً ، واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذها ، وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر .

والمقصود : ان الله تعالى منعم بهذا كله ؛ وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس ، فان الله يعلم وأتم لا تعلمون ، واما ذنوب الانسان فهي من نفسه ، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة ، وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار ، ومن هذا قوله : «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني» ، وفي دعاء القرآن : (ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين) وكما فيه : (واجعلنا للمتقين إماماً) واجعلنا أئمة لمن يقندي بنا ، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ، والآلاء في اللغة هي النعم ، وهي تتضمن القدرة .

والله تعالى في القرآن يذكّر آياته الدالة على قدرته وربوبيته ، ويذكّر آياته التي فيها نعمه الى عباده ويذكّر آياته المينة لحكمته ، وهي متلازمة ؛ لكن نعمة الاتفاخ بآلاء كل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل احد ؛ فلهذا استدلل بها في «سورة النحل» ، وتسمى «سورة النعم» ، كما قاله قتادة وغيره ، وعلى هذا فكثير من الناس يقول الحمد اعم من الشكر من جهة اسبابه ؛ فانه يكون على نعمة وغيرها ، والشكر اعم من جهة انواعه فانه يكون

بالقلب واللسان واليد ، فاذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد الا على نعمة ،
والحمد لله على كل حال .

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم ؛ والجهمية والجبرية
بمعزل عن هذا ، وكذلك القدسية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه ؛ بل ماتم
الا نفع الخلق فما عندهم الا شكر ، كما ليس عند الجهمية الا قدرة ، والقدرة
المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد ، وحقيقة مذهبهم انه لا يستحق
الحمد ؛ فله ملك بلا حمد ، كما ان عند المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك ، وعند
السلف له الملك والحمد تامين .

قال تعالى : (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائماً بالقسط
لا اله الا هو العزيز الحكيم) فله الوجدانية في الهيته ، وله العدل وله العزة
والحكمة ، وهذه الأربعة انما يثبتها السلف واتباعهم ، فمن قصر عن معرفة السنة
نقص الرب بعض حقه .

والجهمي الجبري : لا يثبت عدلاً ولا حكمة ، ولا توحيد الهيته ، بل توحيد
ربوبيته ، والمعتزلي لا يثبت توحيد الهيته ، ولا عدلاً ولا عزة ولا حكمة ، وان
قال : انه يثبت حكمة ما ، معناها يعود الى غيره ، فتلك لا تكون حكمة ، فمن فعل
لا لأمر يرجع اليه بل لغيره ، فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم ، واذا كان
الحمد لا يقع الا على نعمة ، فقد ثبت انه رأس الشكر ، فهو اول الشكر والحمد ،

وان كان على نعمة وعلى حكمة ، فالشكر بالأعمال هو على نعمته ، وهو عبادة له لاهيته التى تتضمن حكمته ، فقد صار مجموع الأمور داخلاً فى الشكر .

ولهذا عظم القرآن امر الشكر ، ولم يعظم امر الحمد مجرداً اذ كان نوعاً من الشكر ، وشرع الحمد الذي هو الشكر مقولاً امام كل خطاب مع التوحيد ، ففى الفاتحة الشكر مع التوحيد ، والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد . والباقيات الصالحات نوعان : فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم ، ولا إله إلا الله والله اكبر فيها التوحيد والتكبير ، وقد قال تعالى : (فادعوا الله مخلصين له الدين) (الحمد لله رب العالمين) وهل الحمد على الأمور الاختيارية ، كما قيل فى العزم ، ام عام ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه .

وفى الصحيح « انه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد ، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » هذا لفظ الحديث . و « احق » افعّل التفضيل ، وقد غلط فيه طائفة فقالوا : « حق ما قال العبد » ، وهذا ليس بسديد ، فان العبد يقول الحق والباطل ؛ بل حق ما يقوله الرب ، كما قال : (فالحق والحق اقول) ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف اي الحمد احق ما قال العبد ففيه ان الحمد احق ما قاله العبد ، ولهذا وجب فى كل صلاة .

وإذا قيل : يخلق ما هو شر محض ، لم يكن هذا موجباً لحجة العباد له ،
وحمدهم ؛ بل العكس ؛ ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظماً ونثراً ،
وكثير من شيوخهم وعلمائهم يذكر ذلك ، وإن لم يقله بلسانه ، فقلبه ممتلئ به
لكن يرى ان ليس في ذكره منفعة ، او يخاف من المسلمين ، وفي شعر طائفة
من الشيوخ ذكر نحو هذا : وقيمون حجيج ابليس وانباعه على الله ؛ وهو
خلاف ما وصف به نفسه في قوله : (وما ربك بظلام للعبيد) (وما ظلمناهم
ولكن ظالموا انفسهم) فقوله : « أحق ما قال العبد » يقتضي ان حمده أحق
ما قاله العبد ؛ لأنه سبحانه لا يفعل الا الخير وهو سبحانه ^(١) .

ونفسه متحركة بالطبيع حركة لا بد فيها من الشر حكمة بالغة
ونعمة سابعة .

فاذا قيل : فلم لا خلقها على غير هذا الوجه ؟ .

قيل كان يكون ذلك خلقاً غير الانسان ، وكانت الحكمة بخلقها لا تحصل ،
وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا : (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
— إلى قوله — اني اعلم ما لاتعلمون) فعلم من الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه
الملائكة ، فكيف يعلمه آحاد الناس ، ونفس الانسان خلقت كما قال تعالى :

(١) يبايض في الاصل

(ان الانسان خلق هلوياً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً) وقال :
(خلق الانسان من عجل) فقد خلق خلقه تستلزم وجود ما خلق منها ، لحكمة
عظيمة ورحمة عميمة . فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه .

واما (الوجه الثانى) : من جهة السبب — فان هذا الشر إنما وجد لعدم
العلم والآرادة التى تصلح النفس ، فانها خلقت بفطرتها تقتضى معرفة الله
ومحبته ، وقد هديت إلى علوم واعمال تعينها على ذلك ، وهذا كله من فضل
الله واحسانه ؛ لكن النفس المدنية لما حصل لها من زين لها السيئات من
شياطين الانس والجن مالت الى ذلك ، وكان ذلك مركباً من عدم ماينفع ،
وهذا الاصل ووجود هذا العدم لا يضاف الى الله تعالى ، وهؤلاء القول فيهم
كالقول فيها خلقهم لحكمة ، فلما كان عدم مايتصلح به هو احد السببين ، والشر
الحض هو العدم المحض ، وهو ليس شيئاً ، والله خالق كل شيء ، فكانت
السيئات منها باعتبار انها مستلزمة للحركة الارادية .

والعبد اذا اعترف ان الله خالق افعاله ، فان اعترف اقراراً بخلق الله لكل
شيء ، وبكلماته التامات ، واعترافاً بفقره اليه ، وانه ان لم يهده فهو ضال ،
خضع لعزته وحكمته فهذا حال المؤمنين ، وان اعترف احتجاباً بالقدر فهذا
الذنب اعظم من الأول ، وهذا من اتباع الشيطان .

وهنا سؤال سأل طائفة : وهو انه لا يقضى للمؤمن من قضاء الا كان خيراً

له؟ وقد قضى عليه السيئات؟ وعنه جوابان :

(أحدهما) : ان اعمال العباد لم تدخل في الحديث ؛ ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب ؛ ولهذا قال : «ان اصابته سراء شكر ، فكان خيراً له» الخ . وهذا ظاهر اللفظ فلا اشكال .

و (الثاني) : ان قدر دخولها ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم « من سرتة حسنته وساءتة سيئته فهو المؤمن » فاذا قضى له بأن يحسن فهو بما يسره ؛ فاذا قضى له بسيئته فهو أما يستحق العقوبة اذا لم يتب ؛ فان تاب ابدلت حسنة فيشكر عليها ، وان لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيراً له وهو قال : لا يقضى الله للمؤمن ؛ والمؤمن المطلق هو الذي لا يضره الذنب ؛ بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار « ان العبد لعمل الذنب فيدخل به الجنة ، يعملها فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة » والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره ، وفاقة اليه سبحانه .

وفي قوله : (من نفسك) من الفوائد : ان العبد لا يطمئن إلى نفسه ؛ فان الشر لا يجيء الا منها ؛ ولا يشتغل بلام الناس وضمهم ؛ ولكن يرجع الى الذنوب فيتوب منها ويستعين بالله من شر نفسه وسيئات عمله ، ويسأل الله ان يعينه على طاعته ؛ فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر ؛ ولهذا كان انفع

الدعاء واعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

فانه إذا هداه هذا الصراط اعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لافي الدنيا ولا في الآخرة ؛ والذنوب من لوازم النفس ؛ وهو محتاج الى الهدى كل لحظة ؛ وهو الى الهدى احوج منه الى الأكل والشرب ؛ ويدخل في ذلك من انواع الحاجات مالا يمكن احصاؤه ؛ ولهذا امر به في كل صلاة لفرط الحاجة اليه ، وإنما يعرف بعض قدره من اعتبار احوال نفسه ؛ ونفوس الانس والجن المأمورين بهذا الدعاء ؛ ورأى ما فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة ؛ فيعلم ان الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من اعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر .

ومما بين ذلك ان الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة احد الا لنعبرها وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ، وكنا مشتركين في المقتضى والحكم فلولا ان في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسول -- فرعون ومن قبله -- لم يكن بنا حاجة الى الاعتبار بمن لا نشبهه قط ؛ لكن الأمر كما قال تعالى : (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) وقال : (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) وقال تعالى : (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم) وقال : (بضاهئون قول الذين كفروا من قبل) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :

« لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ، قال : فمن ؟ ! » وقال : « لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، قالوا : يا رسول الله ! فارس والروم ، قال : فمن ؟ ! » وكلا الحديتين في الصحيحين .

ولما كان في « غزوة حنين » كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر !! قلتهم — والذي نفسي بيده — كما قال اصحاب موسى : (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) انها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن ان السيئات من النفس وان كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق والشرك به ، وطلب النفس ان تكون شريكة له سبحانه ، او إلهاً من دونه ، وكل هذين وقع ، فان فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب ان يعبد ويطاع من دون الله ، وهذا الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم والجبل ، وفي نفوس سائر الانس والجن شعبة من هذا ، وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب الامكان ، قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون ، الا انه قدر فأظهر ، وغيره عجز فأضمر .

وذلك ان الانسان اذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه ان تطاع وتعلو بحسب الامكان ، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب امكانها ، فتجده يوالي من يوافقه على هواه ، ويعادي من يخالفه في هواه ، وانما معبوده ما يهواه ويريده ، قال تعالى : (أرايت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه كيلا) والناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم ، « يال ، ياغي » اي صديقي وعدوي ، فمن وافق هواهم كان وليا وان كان كافراً ، وان لم يوافقه كان عدواً وان كان من المتقين ، وهذه حال فرعون .

والواحد من هؤلاء يريد ان يطاع أسرته بحسب إمكانه ، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الالهية وجود الصانع ، وهؤلاء وان أقروا بالصانع فاذا جاءهم من يدعواهم الى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه ، كما عادى فرعون موسى عليه السلام ، وكثير من الناس عنده عقل وايمان لا يطلب هذا الحد ، بل تطلب نفسه ما هو عنده ، فاذا كان مطاعاً مسامحاً طلب ان يطاع في اغراضه ، وان كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله ، ويكون من اطاعه أحب اليه واعز عنده ممن اطاع الله وخالف هواه ، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل .

وان كان عالماً وشیخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره ، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو الى مثل ما دعى اليه

موسى قال تعالى : (واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا تؤمن بما أنزل علينا)
 الآية . وقال : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم اليئنة)
 وقال : (وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) ولهذا اخبر عنهم
 بنظير ما اخبر به عن فرعون وسلط عليهم من انتقم به منهم ، فقال تعالى عن
 فرعون : (ان فرعون علا في الارض) الآية . ولهذا قال تعالى : (تلك الدار
 الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين)

والله سبحانه انما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه وارسل
 الرسل وانزل الكتب ليعبدوه وحده ، ويكون الدين كله لله ، وتكون كلمة الله
 هي العليا ، قال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه
 لا اله الا انا فاعبدون) وقال : (واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا
 من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقد أمر الرسل كلهم بهذا ، وان لا يتفرقوا
 فيه فقال : (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون) وقال : (يا ايها
 الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم . وان هذه امتكم
 امة واحدة) الآية .

قال قتادة : اي دينكم واحد ، وربكم واحد ، والشريعة مختلفة . وكذلك
 قال الضحاك ، وعن ابن عباس اي : دينكم دين واحد ، قال ابن ابي حاتم ،
 وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك ، قال الحسن بين لهم
 ما يتقون ، وما يأتون ، ثم قال : ان هذه سنتكم سنة واحدة ، وهكذا قال

جمهور المفسرين ، والأمة الملة والطريقة ، كما قال : (انا وجدنا آباءنا على أمة) كما تسمى الطريق اماماً ؛ لأن السالك فيها يؤتم به ، فكذلك السالك يؤمسه ويقصده ، والأمة أيضاً معلم الخير الذي يأتم به الناس ، وإبراهيم عليه السلام جعله الله اماماً ، واخبر انه كان أمة .

وأمر الله تعالى الرسل ان تكون ملتهم ودينهم واحداً ، لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين : « انا معاشر الأنبياء ديننا واحد » وقال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) الآية . ولهذا كان يصدق بعضهم بعضاً لا يختلفون مع تنوع شرائعهم ؛ فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بما أمر به ودعا اليه واحب من دعا الى مثل ما دعا اليه ، فان الله يحب ذلك ، فيحب ما يحبه الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحده ؛ وان يكون الدين لله ؛ ومن كره ان يكون له نظير يدعو الى ذلك ؛ فهذا يطلب ان يكون هو المطاع المعبود ؛ وله نصيب من حال فرعون واشباهه ؛ فمن طلب ان يطاع دون الله فهذا حال فرعون ؛ ومن طلب ان يطاع مع الله فهذا يريد من الناس ان يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ؛ والله سبحانه أمر ان لا يعبد الاياه ولا يكون الدين الا له ؛ وتكون الموالاة فيه والمعادة فيه ؛ ولا يتوكل الا عليه ؛ ولا يستعان الا به .

فالمبتنع للرسول يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ؛ ليكون الدين لله لا ليه

فاذا امر غيره بمثل ذلك احبه واعانه وسر به ؛ واذا احسن الى الناس فالتما يحسن اليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ويعلم ان الله قد من عليه بأن جعله محسناً فيرى ان عمله لله وبالله ؛ وهذا مذكور في الفاتحة : (اياك نعبد و اياك نستعين) فلا يطلب ممن احسن اليه جزاء ولا شكورا ؛ ولا يمن عليه بذلك ؛ فانه قد علم ان الله هو المان عليه اذ استعمله في الاحسان ؛ فعليه أن يشكر الله اذ يسره لليسرى وعلى ذلك ان يشكر الله اذ يسره له ما ينفعه ، ومن الناس من يحسن الى غيره ليمن عليه ؛ او ليجزيه بطاعته له وتعظيمه اياه او نفع آخر ؛ وقد يمن عليه فيقول : انا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلك ، فهذا لم يعبد الله ولم يستغنه فلا عمل لله ولا عمل به ، فهو كالمراي .

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرأى ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ففشله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأنت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير) قال قتادة : تثبيتاً من أنفسهم احتساباً من عند انفسهم . وقال الشعبي : يقيناً وتصديقاً من أنفسهم . وقيل يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون ان ما اخرجوه خير لهم مما تركوه . قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه .

(الفرق السادس) : إنما يتبلى به من الذنوب وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه ، فإنه خلقه لعبادته وحده ، ودل عليه الفطرة ، فلما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك ، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . قال تعالى (اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً — إلى قوله — ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال تعالى : (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه) الآية . وقال تعالى : (ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في النفي ثم لا يقصرون) .

فتبين أن الاخلاص يمنع من تسلط الشيطان . كما قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فكان إلهامه لفجوره عقوبة له وعدم فعل الحسنات ليس أمراً موجوداً حتى يقال : ان الله خلقه ، ومن تدبر القرآن تبين له ان عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل ، كقوله تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً) الآية . وقال تعالى : (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وقال : (وأما من نجس واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالاً عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور ، ولا بد لهم من حركة وإرادة ؛ فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا

بالبسيئات عدلا من الله ، كما قيل : نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل .

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والحجيرة .
الذين يقولون : خلقها لذلك ، والتعذيب لهم ظلم . يقال لهم : إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة لهم ، فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم ، يقال ظلمته إذا نقصته حقه ، قال تعالى : (كلنا الجنتين آتت أكلها ولم نظم منه شيئا) .

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم ، ويقولون : خلق طاعة المطيع ؛ لكن ما خلق شيئا من الذنوب ابتداء ؛ بل جزاء . فيقولون : أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله ، وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء ، لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له ، والعدم لا يضاف إلى الله ، فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم ، وسأرها قد يكون عقوبة على ما وجد ، وقد يكون عقوبة على استمراره على العدم ، فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا ، والشيطان مسلط عليه .

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله ، وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل ، ولهذا يقول تعالى : (والله يختص برحمته من يشاء) وكذلك الفضل هو أعلم به ، كما خص بعض الأبدان

بقوى لا توجد في غيرها ، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية ، وغير ذلك من حكمته ، وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب .

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الايمان قوله تعالى : (ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة) هذا من تمام قوله : (وما بشركم انها إذا جاءت لا يؤمنون) فذكر ان هذا التقلب يكون لمن لم يؤمنوا به اول مرة ، وهذا عدم الايمان ؛ لكن يقال : هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ، وقد كذبوا وتركوا الايمان ، وهذه امور وجودية ؛ لكن الموجب هو عدم الايمان ، وما ذكر شرط في التعذيب ، كارسال الرسول ، فانه قد يشتغل عن الايمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة الا لأنه شغله عن الايمان ، ومن الناس من يقول ضد الايمان هو تركه ، وهو امر وجودي لا ضد له الا ذلك .

(الفرق السابع) : ان السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب الاذنبه الذي من نفسه ، وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه ؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغير عمله ، وعمله من إنعام الله عليه ، وهو سبحانه لا يجزيه بقدر العمل بل يضاعفه فلا يتوكل إلا على الله ولا يرجع إلا إليه ، فهو يستحق الشكر المطلق العام التام ، وإنما يستحق غيره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير ، كشكر الوالدين ؛ فانه لا يشكر الله من لا يشكر الناس ؛ لكن لا يبلغ من قول احد وانعامه ان يشكر بمعصية الله او يطاع بمعصيته ؛ فانه هو

المنعم ، قال تعالى : (وما بكم من نعمة فمن الله) وقال : (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) وجزاؤه على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر احد على مثله ، فلهذا لم يجز ان يطاع مخلوق في معصية الخالق ، وقال تعالى : (ووصينا الانسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) الآية . وفي الآية الأخرى : (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) .

والمقصود انه إذا عرف أن النعم كلها من الله صار توكله ورجاؤه له سبحانه ، وإذا علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره (١)

والشر انحصر سببه في النفس فعلم من ابن يأتى فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل بعد ؛ كما قال من قال من السلف : لا يرجون عبد الاربه ولا يخافن الا ذنبه ، وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون : يعذب بلا ذنب ، ويخافونه ولو لم يذنبوا ، فاذا صدق بقوله : (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) علم بطلان هذا القول . وقد تقدم قول ابن عباس وغيره : انما أصابهم يوم احد كان بذنوبهم ؛ لم يستثن من ذلك احداً ؛ وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلاث يظن انه عام مخصوص .

(١) يابض بالامل

(الفرق الثامن) : ان السيئة اذا كانت من النفس ، والسيئة خيئة منمومة ؛ ووصفها بالخبث في مثل قوله : (الخبيثات للخبيثين) . قال جمهور السلف : الكلمات الخيئة للخبيثين ؛ وقال بعضهم الأقوال والأفعال الخيئة للخبيثين ، وقال تعالى : (ضرب الله مثلاً كلمة طيبة — الى قوله — ومثل كلمة خيئة كشجرة خيئة) وقال : (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل ؛ فاذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها الا ما يناسبها ؛ فمن أراد ان يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنابر لم يصلح ؛ ومن اراد ان يجعل الكذاب شاهداً لم يصلح ، وكذلك من اراد ان يجعل الجاهل معلماً ؛ او الأحمق سائساً ؛ فالنفوس الخيئة لا تصلح ان تكون في الجنة الطيبة ، بل اذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت ، كما في الصحيح « ان المؤمنين اذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة » الحديث .

واذا علم ان البيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر ؛ بل علم تحقيق قوله : (من يعمل سوءاً يجز به) وقوله : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) . وعلم أن الرب جارية افعاله على قانون العدل والاحسان ؛ وفي الصحيح « يمين الله ملأى » الحديث . وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ، وهو سبحانه قد شهد ان لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ؛ وهم قصدوا مناقضة

المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلها سلك مسلك جهم من ينتسب الى السنة والحديث واتباع السلف. وكذلك سلكوا في « الايمان والوعيد » مسلك المرجئة الغلاة جهم واتباعه؛ وجهم اشتهر عنه « نوعان » من البدعة؛

نوع في (الأسماء والصفات) فغلا في النفي؛ ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم؛ والمعتزلة في الصفات دون الأسماء. والكلاية ومن وافقهم من الفقهاء واهل الحديث في نفي الصفات الاختيارية، والكرامية ونحوهم وافقوه على اصل ذلك؛ وهو امتناع دوام ما لا يتناهى وأنه يمتنع ان يكون لم يزل متكليماً اذا شاء؛ وفعلاً اذا يشاء؛ لامتناع حوادث لا اول لها، وعن هذا الأصل نفى وجود ما لا يتناهى في المستقبل؛ وقال بفناء الجنة والنار، ووافقه ابو الهذيل امام المعتزلة على هذا؛ لكن قال تنتهى الحركات.

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية، واما الكلاية في الصفات (١) وكذلك الأشعرية؛ ولكنهم كما قال ابو اسماعيل الأنصاري: الأشعرية الاثاث هم مخانيث المعتزلة، ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم ان جهما سبقهم الى هذا الأصل. او لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، والنشهرستاني يذكر انهم اخذوا ما اخذوا عن الفلاسفة؛ لأنه انما يرى مناظرة اصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة؛ فان مناظرتهم انما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند

(١) ياض بالاسل

السلف بنفي الصفات ؛ وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف .

واما المعتزلة فامتازوا باللزلة بين المزلتين لما احدثه عمرو بن عبيد ؛ وكان هو واصحابه يجلسون معتزلين للجباة . فيقول قتادة وغيره : اولئك المعتزلة ، وكان ذلك بعد موت الحسن .

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرها ؛ وابن عباس مات قبل ابن الزبير ؛ وابن عمر مات عقب موته ، وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين ؛ فبقي الناس مخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق ، واكثره كان بالشام والعراق والبصرة ، وأقله كان بالحجاز ؛ فلما حدثت المعتزلة وتكلموا باللزلة بين المزلتين . وقالوا : بانفاذ الوعيد وخلود اهل التوحيد ، وان النار لا يخرج منها من دخلها ضمو الى ذلك القدر ، فانه به يتم .

ولم يكن الناس اذ ذاك احدثوا شيئاً من نفي الصفات ، الى ان ظهر « الجعد ابن درهم » وهو اولهم ، فضحى به خالد بن عبد الله القسري ، وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم ، انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً — تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً — ثم نزل فذبجه وهذا كان بالعراق .

ثم ظهر « جهنم » من ناحية المشرق من ترمذ ، ومنها ظهر رأي جهنم ، ولهذا كان علماء السنة بالشرق أكثر كلاما في رد مذهبهم من اهل الحجاز والشام والعراق ، مثل ابراهيم بن طهان ، وخارجة بن مصعب ، ومثل عبد الله بن المبارك ، وامثالهم ، وقد تكلم في ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرها ، وكذلك الأوزاعي ، وحماد بن زيد وغيرهم ، وانما اشتهرت مقالاتهم من حين محنة الامام احمد وغيره ، من علماء السنة فاتهم في اماره المأمون قوا وكثروا ، فانه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالحنة من طرسوس سنة ثمانية عشرة ومائتين . وفيها مات ، وردوا احمد الى الحبس ببغداد الى سنة عشرين ومائتين ، وفيها كانت محنته مع المعتصم ، ومناظرته لهم ؛ فلما رد عليهم ما احتجوا به ؛ وذكر ان طلبهم من الناس ان يوافقوه وامتحانهم ايام جهل وظلم ؛ واراد المعتصم اطلاقه اشار عليه من اشار بان المصلحة ضربه لثلاث تنكسر حرمة الخلافة ؛ فلما ضربه قامت الشناعة في العامة ؛ وخافوا فأطلقوه ؛ وكان ابن ابي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف . وعلماء السنة ؛ كابن المبارك واحمد واسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية ؛ وصار كثير من المتأخرين من اصحاب احمد وغيرهم يظنون ان خصومه كانوا هم المعتزلة ، وليس كذلك ؛ بل المعتزلة نوع منهم .

والمقصود هنا : ان جهنما اشتهر عنه بدعتان :

(احداهما) : نفي الصفات ؛ (والثانية) : الغلو في القدر والازراء . فجعل

الايان مجرد معرفة القلب . وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة ؛ وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيها ؛ واما الاشعري فوافقه على اصل قوله ، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية .

وجهم لا يثبت شيئاً من الصفات ؛ لا الارادة ولا غيرها ، فاذا قال ان الله يحب الطاعات ويبغض المعاصي ؛ فعناه الثواب والعقاب ؛ والاشعري يثبت الصفات كالارادة فاحتاج الى الكلام فيها هل هي المحبة ام لا ؟ فقال : المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدنا ؛ وذكر ابو المعالي انه اول من قال ذلك . واهل السنة قبله على ان الله لا يحب المعاصي .

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهماً في مسائل الافعال والقدر ؛ وخالفوه في الصفات كأبي اسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام ؛ فانه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات ؛ وله كتاب في تكفير الجهمية ؛ ويبالغ في ذم الاشعرية مع انهم من اقرب هذه الطوائف الى السنة ؛ وربما كان يلعنهم ؛ وقال بعض الناس بحضرة نظام الملك : اتلعن الاشعرية ؛ فقال العن من يقول ليس في السموات إله ؛ ولا في المصحف قرآن . ولا في القبر نبي ؛ وقام من عنده مغضباً . وهو مع هذا في مسألة ارادة الكائنات وخلق الأفعال ابلى من الاشعرية ؛ لا يثبت سبباً ولا حكمة ، بل يقول ان مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة ؛ والحكم عنده هو المشيئة ؛ لأن العارف عنده من يصل الى مقام الفناء ، والحسنة والسيئة يفرقان في حظ العبد

لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه ؛ والاتفات الى هذا من حظوظ النفس ؛ ومقام
الفناء ليس فيه الا مشاهدة مراد الحق .

والأشعري لما اثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان اعقل منهم ؛
فانهم يدعون ان العارف لا يفرق ؛ وغلطوا في حق العبد وحق الرب ؛ اما
العبد فيلزمهم ان يستوي عنده جميع الحوادث ؛ وهذا محال قطعاً ، فعزلوا
الفرق الرحاني ؛ وفرقوا بالطبعي الهوائي الشيطاني ؛ ومن هنا وقع خلق منهم في
المعاصي ؛ وآخرون في الفسوق ؛ وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام ؛
ثم كثير منهم ينتقل الى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود .

والمقصود الكلام على من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة
لجهم ؛ — وهي بدعته الثانية بخلاف الارزاء فانه منسوب الى طوائف غيره —
فهؤلاء يقولون : ان الرب يجوز ان يفعل كل ما يقدر عليه ، ولهذا تجب من اتبعهم
غير معظم للامر والنهي ، والوعد والوعيد ؛ بل ينحل عنه او عن بعضه ، ويتكلف
لما يعتقد ، فانهم اذا وافقوا جها والأشعري في ان الحسن والقيس كونه مأموراً
أو محظوراً ؛ وذلك فرق يعود الى حظ العبد ؛ وهم يدعون الفناء عن الحظوظ ؛
فتارة يقولون : في امتثال الامر والنهي انه من مقام التليس ؛ وتارة يقولون :
يفعل هـ ا لأجل اهل المارستان اي العامة — كما بقوله : الشيخ المغربي ؛
الى انواع ا .

ومن سلك مسلکهم اذا عظم الأمر والهي غايته ان يقول كما نقل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهوداً؛ والفرق على لسانك موجوداً؛ كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية، وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والهي: مثل دعوى ان الله يعطيه على المعصية اعظم مما يعطيه على الطاعة، ونحو هذا مما يوجب انه يجوز عنده ان يجعل الذين اجتروا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات او أفضل، ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في حزب الشاذلي.

وآخرون من عوامهم يجوزون ان يكرم الله بكرامات اكبر الاولياء بكون فاجراً؛ بل كافراً، ويقولون: هذه موهبة وعطية، ويظنون ان تلك من كرامات الاولياء، وتكون من الاحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، قال تعالى: (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم بنذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ماتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولان نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد إلا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ولو انهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون).

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لتبتعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » الحديث .

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن اضله الشيطان من المنتسبين اليهم إلى ان نبذ كتاب الله وراء ظهره ، واتبع ماتلوه الشياطين فلا يعظم من امر القرآن بموالاته ، ويعادى من امر القرآن بمعاداته ، بل يعظم من رآه يأتي بعض الخوارق التي تأتي بمثلها السحرة والكهان باعانة الشياطين لهم ، وهي تحصل بما تلوه الشياطين .

ثم منهم من يعرف ان هذا من الشياطين ، ولكن يعظمه لهواه ويفضله على طريقة القرآن ، وهؤلاء كفار ، كالذين قال الله تعالى فيهم : (ألم تر الى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً) وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم : (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم — الى قوله — ولكن الشياطين كفروا) .

ومنها من لا يعرف انه من الشياطين ، وقد يقع في هذا طوائف من اهل الكلام والعلم ، واهل العبادة والتصوف ، حتى جوزوا عبادة الكواكب والاصنام لما رأوه فيها من الاحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم والفواحش ، فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه اذا

نالوا ذلك ، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه .
وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا اليه ، بل حصل عندهم ريب وشك
فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد انه خاطب الجمهور بالاحقية
له في الباطن لمصلحة ، كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية ، ودخل في
رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء ، وهذا مما ضاهوا به فارس والروم .

فإن فارس كانت تعظم الأنوار ، وتسجد للشمس والنار ، والروم كانوا
قبل النصرانية مشركين : يعبدون الكواكب والاصنام ، فهؤلاء شر من الذين
اشبهوا اليهود والنصارى ؛ فإن هؤلاء ضاهوا اهل الكتاب فيما بدل او نسخ
وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له .

وقال رحمه الله تعالى : فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها
بالخلق الذي خلق السموات ، وانه خلق السموات والارض ليس شيء منها
خلق الناس ، كما قال موسى لفرعون — لما قال له : (وما رب العالمين ؟ قال :
رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين) وقال : (فن ربك يا
موسى ؟ قال : ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى) .

سئل رحمه الله تعالى

عمن يعتقد ان الخير من الله والشر من الشيطان؟ وان الشر هو بيد العبد،
إن شاء فعله، وان شاء لم يفعله، فاذا انكر عليه في هذه يقول: قال الله تعالى:
(ان الله لا يأمر بالفحشاء) (وإن الله لا يرضى لعباده الكفر) وان عقيدة هذا،
ان الخير من الله وان الشر بيده، فاذا أراد ان يفعل للشر فعله؛ فانه قال:
ان لي مشيئة فاذا أردت أن أفعل الشر فعلته، فهل له مشيئة فعالة ام لا؟.

فأجاب: الحمد لله — اصل هذا الكلام له مقدمتان:

(إحداها): أن يعلم العبد أن الله يأمر بالآيمان والعمل الصالح، ويحب
الحنات ويرضاها، ويكرم أهلها، ويشيهم ويواليهم، ويرضى عنهم، ويحبهم
ويحبونه. وهم جند الله المنصورون، وجذب الله الغالبون، وهم أولياؤه المتقون،
وحزبه المفلحون، وعباده الصالحون اهل الجنة، وهم النبيون والصاديقون
والشهداء والصالحون، وهم اهل الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وان الله نهى عن السيئات من الكفر
والفسوق والعصيان، وهو يغيض ذلك ويمقت اهله، وبلغهم ويغضب عليهم،
ويعاقبهم ويعاديهم، وهم اعداء الله ورسوله، وهم اولياء الشيطان. وهم اهل النار

وَمِ الْأَشْقِيَاءِ . لَكُنْهُمْ يَتَقَارِبُونَ فِي هَذَا مَا بَيْنَ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ ، وَعَاصٍ لَيْسَ بِكَافِرٍ
وَلَا فَاسِقٍ .

و (المَقْدَمَةُ الثَّانِيَّةُ) : أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ وَمَلِيكُهُ .
لَا رَبَّ غَيْرَهُ ؛ وَلَا خَالِقَ سِوَاهُ ؛ وَانَّهُ مَا شَاءَ كَانَ ؛ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ؛ لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ ؛ وَلَا مُلْجَأَ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ ؛ وَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فَجَمِيعُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : مِنَ الْأَعْيَانِ وَصِفَاتِهَا ؛ وَحَرَكَاتِهَا ؛ فِيهِ مَخْلُوقَةٌ لَهُ ؛ مَقْدُورَةٌ
لَهُ ؛ مُصَرَّفَةٌ بِمَشِئَتِهِ ، لَا يُخْرِجُ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ قُدْرَتِهِ وَمُلْكِهِ ؛ وَلَا يَشْرِكُهُ فِي شَيْءٍ
مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ ؛ بَلْ هُوَ سَبْحَانَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَالْعَبْدُ فَقِيرٌ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَسْتَعِينُ عَنِ اللَّهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ ؛ فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ؛ وَمَنْ
يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

فَإِذَا ثَبَّتَ هَاتَانِ « الْمَقْدِمَتَانِ » . فَنَقُولُ : إِذَا أَلْهِمَ الْعَبْدَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ
الْهُدَايَةَ وَيَسْتَعِينَهُ عَلَى طَاعَتِهِ ، إِعَانَةً وَهَدَاةً ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ سَعَادَتِهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ، وَإِذَا خَذَلَ الْعَبْدَ فَلَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ ؛ وَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِ ، وَلَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ، وَكُلَّ
إِلَى حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ . فَيُؤَلِّهِ الشَّيْطَانُ ، وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ، وَشَقِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَكُلَّ مَا يَكُونُ فِي الْوُجُودِ هُوَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقُدْرِهِ ؛ لَا يُخْرِجُ أَحَدٌ عَنِ الْقَدْرِ
الْمَقْدُورِ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ لَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ

حجة ؛ بل (لله الحجة البالغة فلو شاء لهذا كم أجمعين) كل نعمة منه فضل ، وكل نعمة منه عدل .

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر ، وليس له أن يحتج به على الله : فالإيمان به هدى ؛ والاحتجاج به على الله ضلال وغي ، بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صابراً شكوراً ؛ صبوراً على البلاء ، شكوراً على الرخاء ، إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره ، سواء كانت النعمة حسنة فعلها ، أو كانت خيراً حصل بسبب سعيها ، فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات ، وهو الذي تفضل بالثواب عليها ، فله الحمد في ذلك كله . وإذا أصابته مصيبة صبر عليها ، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره ، فالله هو الذي سلط ذلك الشخص ، وهو الذي خلق أفعاله ، وكانت مكتوبة على العبد ؛ كما قال تعالى : (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وقال تعالى : (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم .

وعليه إذا اذنب أن يستغفر ويتوب ، ولا يحتج على الله بالقدر ، ولا يقول : اي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب ؛ بل يعلم انه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب ، وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيبته ، إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقته ؛ لكن العبد هو الذي اكل الحرام ، وفعل الفاحشة ،

وهو الذي ظلم نفسه ؛ كما انه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد . فهو الموصوف بهذه الأفعال ؛ وهو المتحرك بهذه الحركات ، وهو الكاسب بهذه المحدثات ، له ما كسب وعليه ما اكتسب ، والله خالق ذلك وغيره من الاشياء لماله في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيتته النافذة . قال تعالى : (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك) . فعلى العبد ان يصبر على المصائب ، وان يستغفر من المعائب .

والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر ؛ ولا يحب الفساد ، وهو سبحانه خالق كل شيء ؛ وربّه ومليكه ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فمن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له ؛ ومشية العبد للخير والشر موجودة ، فان العبد له مشية للخير والشر ، وله قدرة على هذا وهذا . وهو العامل لهذا وهذا ، والله خالق ذلك كله وربّه ومليكه ؛ لا خالق غيره ؛ ولا رب سواه ؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وقد اثبت الله « المشيئين » مشيئة الرب ؛ ومشية العبد ؛ وبين ان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى : (ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً . وما تشاؤون الا ان يشاء الله ؛ ان الله كان عليماً حكيماً) وقال تعالى : (ان هو الا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم ان يستقيم . وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين) وقد قال تعالى : (اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة . وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله . وان تصبهم سيئة يقولوا

هذه من عندك . قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك) .

وبعض الناس يظن ان المراد هنا بالחסنات والسيئات الطاعات والمعاصي؛ فيتنازعون . هذا يقول : قل كل من عند الله ، وهذا يقول الحسنة من الله ، والسيئة من نفسك ، وكلاهما خطأ في فهم الآية ؛ فان المراد هنا بالחסنات والسيئات ، النعم والمصائب . كما في قوله : (وبلوناكم بالחסنات والسيئات لعلمهم يرجعون) : اي امتحناكم واختبرناكم بالسراء والضراء .

ومعنى الآية في المتناقضين : كانوا اذا اصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية . قالوا : هذا من الله ، واذا اصابتهم سيئة — مثل ضرب ومرض وخوف من العدو — قالوا : هذا من عندك يا محمد ! انت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس ، وابتلينا لأجله بهذه المصائب ، فقال الله تعالى : (فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) انت إنما امرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر ، وما اصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن الله ، نعمة أنعم الله بها عليك ، وما اصابك من سيئة : فقر وذل وخوف ومرض وغير ذلك ، فمن نفسك وذنوبك وخطاياك . كما قال في الآية الأخرى : (وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم) وقال تعالى : (او لما اصابكم مصيبة تد اصابتم مثلها قلتم

أنى هذا؟ قل : هو من عند انفسكم) وقال تعالى : (وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فإن الانسان كفور) .

فالانسان إذا اصابته المصائب بذنوبه وخطاياہ كان هو الظالم لنفسه ، فاذا تاب واستغفر جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، والذنوب مثل اكل السم ، فهو إذا اكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض ويتألم ويتعذب ويموت ، والله خالق ذلك كله ، وإنما مرض بسبب اكله ، وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم . فان شرب الترياق النافع عافاه الله . فالذنوب كأكل السم ، والترياق النافع كالتوبة النافعة ، والعبد فقير الى الله تعالى في كل حال ، فهو بفضلہ ورحمته يلهمه التوبة ، فاذا تاب تاب عليه ، فاذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه . كما قال : (وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) .

ومن قال : لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب . ومن قال : انه يشاء شيئاً من الخير او الشر بدون مشيئة الله فقد كذب ؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر ، وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته فلا بد من الايمان بهذا وهذا ، ليحصل الايمان بالامر والنهي والوعد والوعيد ، والايمان بالقدر خيره وشره ، وأما اصاب العبد لم يكن ليخطئه ، وما اخطأه لم يكن ليصيبه .

ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة ، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول ، بل هؤلاء الضالون . كما قال فيهم بعض العلماء : انت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري ، اي مذهب وافق هواك تمذهبت به . فان هؤلاء اذا ظلمهم ظالم ، بل لو فعل الانسان ما يكرهونه ، وإن كان حقاً لم يعنروه بالقدر ، بل يقابلوه بالحق والباطل ، فان كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء ، وان لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم ؛ وانما يحتج احدهم بالقدر عند هواه ومعصيته مولاه ، لا عند ما يؤذيه الناس ويظلمونه .

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك اذا آذاه الناس نظر الى القدر ، فصبر واحتسب ، واذا اساء هو تاب واستغفر . كما قال تعالى : (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك) فالؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب ، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر ، ولا يصبر على ما اصابه ، فلهذا يكون شقياً في الدنيا والآخرة ؛ والمؤمن سعيداً في الدنيا والآخرة . والله سبحانه أعلم .

سئل أبو العباس بن تيمية

عن الخير والشر ؛ والقدر الكوني ؛ والأمر والهي الشرعي .

فأجاب : الحمد لله . اعلم ان الله خالق كل شيء وربّه ومليكه لارب غيره ولا خالق سواه ؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وهو على كل شيء قدير ؛ وبكل شيء عليم ؛ والعبد مأمور بطاعة الله ؛ وطاعة رسوله ؛ منهي عن معصية الله ؛ ومعصية رسوله ؛ فان أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه ؛ وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته ، وإن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب ؛ وكان لله عليه الحجة البالغة ؛ ولا حجة لأحد على الله ؛ وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته ؛ لكنه يحب الطاعة ويأمر بها ؛ ويثيب أهلها عليها ويكرّمهم ؛ ويبغض المعصية وينهي عنها ؛ ويعاقب أهلها عليها ويهينهم .

وما يصيب العبد من النعم فان الله أنعم بها عليه ؛ وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه . كما قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) وقال تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) : اي ما أصابك من خصب ونصر وهدي فالله أنعم بها عليك ؛ وما أصابك من جدد وذلل وشر فبذنوبك وخطاياك ؛ وكل الاشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه

فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره ؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره .

فمن نظر إلى الحقيقة القدريّة وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابهاً للمشرّكين ؛ ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً للمجوسيين ، ومن آمن بهذا وهذا ، وإذا أحسن حمد الله ؛ وإذا أساء استغفر الله ؛ وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين .

فإن آدم — عليه السلام — لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه ، وإبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر ؛ فلغنه وأقصاه ، فمن تاب كما آدميًّا ، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًّا ، فالسعداء يتبعون أبام آدم ، والاشقياء يتبعون عدوهم إبليس .

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين . والله اعلم .

وقال الشيخ رحمه الله

حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة — وهما نائمان — فقال «الا تصليان» فقال علي يارسول الله إنما انفسنا بيد الله إن شاء ان يمسكها وإن شاء ان يرسلها ؛ فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده على شخذه وهو يقول (وكان الانسان أكثر شيء جدلاً) ، هذا الحديث نص في ذم من عارض الامر بالقدر ، فان قوله : « إنما انفسنا بيد الله » الى آخره . استناد إلى القدر في ترك امثال الامر ، وهي في نفسها كلمة حق ، لكن لاتصلح لمعارضة الامر بل معارضة الامر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : (وكان الانسان أكثر شيء جدلاً) وهؤلاء احد اقسام « القدرية » وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة .

سؤال عن القدر

أورده أحد علماء النعمين فقال :

أيا علماء الدين ، ذمي دينكم
إذا ما قضى ربي بكفري بزعكم
دعائي ، وسد الباب عني ، فهل إلى
قضى بضاللي ، ثم قال : ارض بالقضا
فإن كنت بالقضى يا قوم راضياً
فهل لي رضاء ، ما ليس براضه سيدي
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه ؟
تخير دلوه بأوضح حجة
ولم يرضه مني ، فما وجه حيلتي ؟
دخولي سبيل ؟ ينشأ لي قضيتي
فما أنا راض بالذي فيه شقوتي
فربي لا يرضى بشؤم بليتي
فقد حرت دلوني على كشف حيرتي
فهل أنا عاص في اتباع المشيئة ؟
فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي

فأجاب شيخ الاسلام الشيخ الامام العالم العلامة احمد بن نيمية مرتجلاً

الحمد لله رب العالمين :

سؤالك يا هذا ، سؤال معاند
فهذا سؤال ، خاص للملأ العلا
ومن بك خصا للهيمن يرجعن
ويدعى خصوم الله يوم معادهم
سواء نفوه ، او سعوا ليخاصموا
واصل ضلال الخلق من كل فرقة
فاتهمو لم يفهموا حكمة له
فان جميع الكون اوجب فعله
وذات إله الخلق واجبة بما
مشيئته مع علمه ، ثم قدرة
وابداعه ما شاء من مبدعاته
ولسنا اذا قلنا جرت بمشيئة
بل الحق ان الحكم لله وحده
هو الملك الحمود في كل حالة
فما شاء مولانا الا له ، فانه
وقدرته لا نقص فيها ، وحكمه

مخاصم رب العرش ، بارى البرية
قديما به إبليس ، اصل البلية
على ام رأس هاويا في الحفيرة
إلى النار طرا ، معشر القدرية
به الله ، او ماروا به للشرعة
هو الخوض في فعل الاله بعله
فصاروا على نوع من الجاهلية
مشيئة رب الخلق بارى الخليفة
لها من صفات واجبات قديمة
لوازم ذات الله قاضي القضية
بها حكمة فيه وانواع رحمة
من المنكري آياته المستقيمة
له الخلق والامر الذي في الشريعة
له الملك من غير انتقاص بشركة
يكون . ومالا لا يكون بحيلة
يعم . فلا تخصيص في ذي القضية

اريد بذا ان الحوادث كلها بقدرته كانت ، ومحض للمشئة
 وما لكنا في كل ما قد اراده له الحمد حمداً يقتل كل مدحة
 فان له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة
 اموراً يحار العقل فيها اذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة
 فتؤمن ان الله عز بقدره وخلق وابرار لحكم المشئة
 فنثبت هذا كله لاهنا وثبت ما في ذلك من كل حكمة
 وهذا مقام طالما عجز الاولى نفوه وكروا راجعين بحيرة
 وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة
 هو المطلب الاقصى لوراد بحره وذا عسر في نظم هذى القصيدة
 لحاجته الى بيان محقق لاوصاف مولانا الاله الكريمة
 واسمائاته الحسنی ، واحكام دينه وافعاله في كل هذى الخليفة
 وهذا بحمد الله قد بان ظاهراً والهامة للخلق افضل نعمة
 وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة
 فقولك: لم قد شاء؟ مثل سؤال من يقول : فلم قد كان في الازلية؛
 وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريره قد جاء في كل شرعة
 وفي الكون تخصيص كثير يدل من

له نوع عقل : أنه بإرادة

واصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجوز رمية حيرة
ولا رب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية
بل الشأن في الاسباب ، اسباب ما ترى

واصدارها عن حكم محض المشيئة
وقولك : لم شاء الاله ؟ هو الذي
فان المجوس القائلين بخالق
لنفع ، ورب مبدع للمضرة
سؤالهم عن علة السر ، أوقعت
أوائلم في شبهة التثوية
وان ملائحة الفلاسفة الاولى
يقولون بالفعل القديم لعة
بنوا علة للكون بعد انعدامه
فلم يجدوا ذاك ، فضلوا بضلة
وان مبادئ الشر في كل امة
ذوى ملة ميمونة نبوية
بخوضهم في ذاك ، صار شركهم
وجاء دروس الينيات بفترة
ويكفيك نقضاً : ان ما قد سألته
من العذر مردود لدى كل فطرة
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم
عليك ، وترميهم بكل مذمة
وتحل من والاك صفو مودة
وتبغض من ناواك من كل فرقة
وحالهم في كل قول وفعلة
كالك يا هذا بأرجح حجة
وهبك كفت اللوم عن كل كافر
وكل غوى خارج عن محجة
فيلزمك الاعراض عن كل ظالم

على الناس في نفس ، ومال ، وحرمة

ولا تغضب يوماً على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقة
ولا شاتم عر ضامصونا، وإن علا ولا ناكح فرجا على وجه غية
ولا قاطع للناس نهج سبيلهم

ولا مفسد في الأرض في كل وجهة
ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للحصنات بزنية
ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوة
وكف لسان اللوم عن كل مفسد

ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة
وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم ، من كل جاء بفرية
وان قصدوا إضلال من يستجيبيهم

بروم فساد النوع ، ثم الرئاسة
وجادل عن الملعون ، فرعون ، اذ طغى

فاغرق في اليم انتقاماً بغضبة
وكل كفور مشرك بالله وآخر طاغ كافر بنبوة
كعاد ، ونمرود ، وقوم لصالح وقوم لنوح ، ثم اصحاب الأيكة
وخاصم موسى ، ثم سائر من أتى من الانبياء محيياً للشرعة
على كونهم قد جاهدوا الناس اذ بغوا

ونالوا من المعاصي بليخ العقوبة

والأفكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين ، او تحرك شجرة
 وبطشة كف ، او تخطى قديمة وكل حراك ، بل وكل سكية
 هو تحت اقدار الاله وحكمه كما انت فيما قد انتت بحجة
 وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل

فعال ردى ، طردا لهذى المقدسة
 فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طراً عند كل قيصة ؟
 وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الانصاف بين الرعية
 فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعقبن عاد بمثل الجريمة
 وهل فى عقول الناس ، او فى طباعهم

قبول لقول النذل : ماوجه جيلتى ؟
 ويكفيك نقضاً : مايجسم ابن آدم صبي ، ومجنون ، وكل بهيمة :
 من الالم للقضى فى غير حيلة وفيما يشاء الله اكمل حكمة
 إذا كان فى هذا له حكمة ، فما يظن بخلق الفعل ، ثم العقوبة ؟
 وكيف ، ومن هذا عذاب مولد

عن الفعل ، فعل العبد عند الطبيعة ؟
 كما كل سم ، اوجب الموت اكله
 وكل بتقدير لرب البرية

فكفرك يا هذا ؛ كسم اكلته

وتعذيب نار . مثل جرعة غصة

الست ترى في هذه الدار من جنى

يعاقب . إما بالقضا . او بشرعة ؟

ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الاخرى بلا مشوية

وتقدير رب الخلق للذنب موجب

لتقدير عقبي الذنب إلا بتوبة

وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب افعال العباد الحثيثة

كخبره تمحي الذنوب . ودعوة تجاب من الجاني . ورب شفاعة

وقول حليف الشر : إني مقدر

علي . كقول الذنب : هذى طبعي

وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الاشياء طراً بعلّة

فهل ينفعن عذر الملووم . بأنه كذا طبعه . ام هل يقال لعثرة ؟

ام النّم والتعذيب اوكد للذي

طبعته فعل الشرور الشنيعة ؟

فان كنت ترجو ان تجاب بما عسى

ينجيك من نار الاله العظيمة

فدونك رب الخلق ، فاقصده ضارعا
 مریداً لان يهديك نحو الحقيقة
 وذل قياد النفس للحق ، واسمعن
 ولا تعرض عن فكرة مستقيمة
 وما بان من حق فلا تتركه
 ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة
 ودع دين ذا العادات ، لاتبتغنه
 وعج عن سبيل الأمة الغضبية
 ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية
 هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية
 بملة إبراهيم ، ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية
 فلا يقبل الرحمن ديناً سوى الذى
 به جاءت الرسل الكرام السجية
 وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذى حوى كل خير في عموم الرسالة
 وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه فى الاخرى بأقبح خيبة
 فهذه دلالات العباد لحائر . واما هداة فهو فعل الربوبية
 وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من
 غدا عنه ، بل يجزى بلاوجه حجة

وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذاباً ، كاحتجاج مريضة
 واما رضانا بالقضاء فلما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة
 كسقم ، وفقر ، ثم ذل ، وغربة وما كان من مؤذ ، بدون جريمة
 فأما الافاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضى ، مسخوطة لمشينة
 وقد قال قوم من اولى العلم : لارضاً

بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة
 وقال فريق : نرتضى بقضائه ولا نرتضى المقضى أقبح خصلة
 وقال فريق نرتضى باضافة اليه . وما فينا فنلقى بسخطة
 كما انها للرب خلق ، وانها المخلوقة ، ليست كفعل الغريزة
 فنرضى من الوجه الذي هو خلقه

ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة
 ومعصية العبد المكلف تركه لما امر المولى ، وإن بمشيئة
 فان إله الخلق حق مقاله بأن العباد في جحيم وجنة
 كما انهم في هذه الدار هكذا بل البهم في الآلام ايضاً ونعمة
 وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الـ

فروق بعلم ثم ايد ورجحة
 يسوق اولى التعذيب بالسبب الذي
 يقدره نحو العذاب بعزة

ويهدي اولى التعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق ، في رجاء وخشية
وامر إله الخلق بين مابه يسوق أولى التعيم نحو السعادة
فمن كان من اهل السعادة اثرت

او امره فيه بتيسير صنعة
ومن كان من اهل الشقاوة لم ينل
بأمر ولا نهى بتقدير شقوة
ولا مخرج للعبد عما به قضي

ولكنه مختار حسن وسوءة
فليس بمجبور عديم الارادة
ولكنه شاء بخلق الارادة
ومن اعجب الأشياء : خلق مشيئة

بها صار مختار الهدى بالضلالة
فقولك : هل اختار تركا لحكمة ؟

كقولك : هل اختار ترك المشيئة ؟
واختاران لا اختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة
وذا ممكن ، لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة

فدونك ؛ فافهم ما به قد أجبت من

معان ، إذا انحلت بفهم غريزة

اشارت إلى اصل يشير إلى الهدى

ولله رب الخلق أكمل مدحة

وصلى إله الخلق ، جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية

قال شيخ الإسلام

فصل

قد ذكرت في غير موضع ان القدرية « ثلاثة اصناف » :

« قدرية مشركية » و « قدرية مجوسية » ، و « قدرية ابليسية » .

فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر ، وزعموا ان ذلك يوافق الأمر والنهي ، وقالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء) الى آخر الكلام في سورة الأنعام . (وقالوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) في سورة النحل ، وفي سورة الزخرف (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) .

فهؤلاء يؤول احرام الى تعطيل الشرائع والأمر والنهي ، مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق ، وانه ما من دابة الا ربي آخذ بناصيتها ، وهو الذي يبتلي به كثيراً — اما اعتقاداً ، واما حالاً — طوائف من الصوفية والفقهاء حتى يخرج من يخرج منهم الى الاباحة للمحرمات ، واسقاط الواجبات ورفع

العقوبات وإن كان ذلك لا يستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ، ثم إذا خولف هوى احد منهم قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد ، كما كانت تفعل المشركون ايضاً . إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض ارادات البشر . فهذا يريد امراً والآخر يريد ضده ، وكل من الارادتين مقدرة فلا بد من ترجيح احدها او غيرها ، او كل منها من وجه ، والا لزم الفساد .

وقد يغفلوا اصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله ، كما قد ذكر في غير هذا الموضع . ويتمسكون بموافقة الارادة القدريّة في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم ، كقول الحريري : انا كافر برب يعصني ، وقول بعض اصحابه لما دعاه مكلس فقبل له هو مكلس ، فقال : ان كان قد عصى الأمر فقد اطاع الارادة ، وقول ابن اسرائيل :

اصبحت منفعلا لما يختاره مني ؛ ففعلني كله طاعات

وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار انه حقيقة الربوبية ، والحقيقة الموجودة الكائنة ، او الحقيقة التجريبية ، ولما كان في هؤلاء شوب من التصاري والتصاري فيهم شوب من الشرك تابعوا المشركين في ما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع . هذا مع انهم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات كما ان هؤلاء فيهم شوب من ذلك .

وإذا اتسع زناد قتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا : ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره . وقال رئيس لهم إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا ، فيشروعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار ، ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان ، والأحجار ؛ لكنهم يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان . ومعلوم ان هذا حاصل في جميع المشركين ؛ فاتهم متفنتون في الآلهة التي يعبدونها وان اشتكروا في الشرك ؛ هذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر ، وهذا يعبد الالة وهذا يعبد الغزى وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى ، فكل منهم يتخذ إلهه هواء ويعبد ما يستحسن وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثال من احسن به الظن .

و « القدرة الثانية » المجوسية : الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته . فيقولون : خالق الخير غير خالق الشر ، ويقول من كان منهم في ملتنا : ان الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى ، وربما قالوا : ولا يعلمها ايضاً ، ويقولون : ان جميع افعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة ، وقدرته الشاملة ؛ ولهذا قال ابن عباس : القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكديبه توحيده . ويرغمون ان هذا هو العدل ويضمنون الى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد ، كما يسمى الأولون التلحيد التوحيد ، فيلحد كل منها في اسماء الله وصفاته ، وهذا يقع كثيراً اما اعتقاداً وإما

حالا في كثير من المتفقهة والتكلمة . كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين ، وابتلى ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين ، وقد يتلى به حالا لا اعتقاداً بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر .

ولما بين الطائفتين من التنافي تجدد المعتزلة بعد الناس عن الصوفية ، ويميلون الى اليهود ، وينفرون عن النصارى ، ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالاقانيم ، ولهذا تجدهم ينمون النصارى اكثر كما يفعل الجاحظ وغيره ، كما ان الأولين يميلون الى النصارى اكثر .

ولهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل المبتدع ، كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى ؛ واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار ؛ فانهم اصحاب شريعة وهم معرضون عن الحقيقة القدسية . ولهذا تجدد ارباب الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقهم ويحرمون ما سواها ، ويعتقدون ان العقوبة الشديدة لاحقة من خالفها ، حتى انهم يقولون : بتخليد فساق اهل الملل ، ويكفرون من خرج عنهم من فرق الامة ، وهذا التشديد والآصار والاغلال شبه دين اليهود .

وتجدد ارباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون ؛ وإنما يستحبون ويكرهون ، فيعظمون طريقهم ويفضونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه

فوق قدره بدرجات . فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلا ، كما ان الاول رهبة في الغالب برغبة يسيرة وهذا يشبه ما عليه النصارى من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الايجاب والاستحباب لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة ويبقون ازماناً كثيرة على سبيل الاستحباب . والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق ، كما ان المتكلمين يغلب عليهم الطريق الاول .

و (القسم الثالث) : القدرية الابليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الامران . لكن عندهم هذا تناقض ، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث . وهؤلاء كثير في اهل الاقوال والافعال من سفهاء الشعراء ونحوم من الزنادقة ، كقول ابي العلاء المعري .

أهميت عن قتل النفوس تعمداً
وزعمت ان لها معاداً آتياً
ما كان اغناها عن الحاليين (١) .

وقول بعض السفهاء الزنادقة : يخلق نجوماً ويخلق . بينها اقمار . يقول يقوم غضوا عنهم الابصار . ترمي النسوان ، وتزق معشر الحضار . اطفوا الحريق ، ويدك قد رميت النار .

ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله .

(١) سقط بعض قول المعري لحرم في الاصل

فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
والصابئون ، ليس فيها في الاصل قدريّة ؛ وإنما حدثت القدريّة من الملتين
الباطلتين : المجوس ، والذين اشركوا . لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا الى
الصابئة ، واليهود ومن ضارعهم ^(١) .

(١) خرم في الاصل

سئل شيخ الإسلام

مفتى الأنام بقية السلف : أبو العباس أحمد بن تيمية — رحمه الله تعالى —

عن أقوام يحتجون بسابق القدر . ويقولون : إنه قد مضى الأمر ، والشقي شقي ، والسعيد سعيد ، محتجين بقول الله سبحانه : (إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) قائلين بأن الله قدر الخير والشر ، والزنا مكتوب علينا ، ومالنا في الأفعال قدرة ، وإنما القدرة لله ، ونحن نتوقى ما كتب لنا ، وإن آدم ما عصى ، وإن من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة . وإن زنى وإن سرق » فينبوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة ؟.

فأجاب : — رحمه الله تعالى — الحمد لله رب العالمين : هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى ؛ فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، والثواب والعقاب ، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . كما قال الله تعالى : (إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ، ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم

الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم أولئك سوف يؤتيهم اجرهم . وكان الله غفوراً رحيماً .
 فاذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقاً ، فكيف بمن كفر بالجميع .
 ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعدته ووعيدته ؛ بل ترك ذلك محتجاً بالقدر ، فهو اكفر
 ممن آمن ببعض وكفر ببعض .

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه :

(احدها) : ان الواحد من هؤلاء اما أن يرى القدر حجة للعبد ، وإيمان
 لا يراه حجة للعبد ، فان كان القدر حجة للعبد ، فهو حجة لجميع الناس ، فانهم
 كلهم مشتركون في القدر ، وحينئذ فيلزم ان لا ينكر على من يظلمه ويشتمه
 وبأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل ، وهؤلاء
 جميعهم كذابون متناقضون ؛ فان احدهم لا يزال ينهم هذا ، ويبغض هذا ، ويخالف
 هذا ، حتى ان الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه ، فان كان
 القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم ان لا يذموا احداً ، ولا
 يبغضوا احداً ، ولا يقولوا في احد : انه ظالم ، ولو فعل ما فعل . ومعلوم ان هذا
 لا يمكن احداً فعله ، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم ، فتبين ان قولهم فاسد
 في العقل ، كما انه كفر في الشرع ، وانهم كذابون مفترون في قولهم : ان
 القدر حجة للعبد .

(الوجه الثاني) : ان هذا يلزم منه ان يكون ابليس وفرعون وقوم نوح

وعاد وكل من اهلكه الله بذنوبه معذوراً ، وهذا من الكفر الذي انفق عليه ارباب الملل .

(الوجه الثالث) : ان هذا يلزم منه ان لا يفرق بين اولياء الله وأعداء الله ، ولا بين المؤمنين والكفار ، ولا اهل الجنة واهل النار . وقد قال تعالى : (وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات) وقال تعالى : (ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى : (ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيايم ومماتهم ساء ما يحكمون) .

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق ، وكتب الله مقاديرهم قبل ان يخلقهم ، وهم مع هذا قد انقسموا الى سعيد بالايمان والعمل الصالح ، والى شقي بالكفر والفسق والعصيان ، فعلم بذلك ان القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله .

(الوجه الرابع) : أن القدر تؤمن به ولا نحتج به ، فمن احتج بالقدر فحجته داخضة ، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول ، ولو كان الاحتجاج مقبولا لقبول من إبليس وغيره من العصاة ، ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب احد من الخلق ، لأن في الدنيا ولا في الآخرة ، ولو كان القدر حجة لم تقطع يد

سارق ، ولا قتل قاتل ، ولا أقيم حد على ذي جريمة ، ولا جاهد في سبيل الله
ولا امر بالمعروف ، ولا نهى عن المنكر .

(الوجه الخامس) : ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا
فانه قال : « ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة ، ومقعده من النار »
فقيل : يا رسول الله ! افلا ندع العمل وتكفل على الكتاب ؟ قال : « لا . اعملوا
فكل ميسر لما خلق له » . رواه البخاري ومسلم . وفي حديث آخر في الصحيح
« انه قيل : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون ، افيما جفت
به الاقلام وطويت به الصحف ؟ ام فيما يستأنفون مما جاءهم به ؟ — او كما قيل —
فقال : بل فيما جفت به الأقلام ، وطويت به الصحف ، فقيل فقيم العمل ؟
فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

(الوجه السادس) : أن يقال : ان الله علم الامور وكتبها على ما هي عليه ؛
فهو سبحانه قد كتب ان فلاناً يؤمن ، ويعمل صالحاً فيدخل الجنة ، وفلاناً يعصي
ويفسق فيدخل النار ؛ كما علم وكتب ان فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد
وان فلاناً يأكل ويشرب فيشبع ويروى ، وان فلاناً يذر البذر فينبت الزرع .
فن قال : ان كنت من اهل الجنة فأنا ادخلها بلا عمل صالح ، كان قوله قولاً
باطلاً متاقضاً ؛ لانه علم انه يدخل الجنة بعمله الصالح ، فلو دخلها بلا عمل كان
هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره .

ومثال ذلك من يقول : انا لا اظأ امرأة ، فان كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد ، فهذا جاهل ، فان الله اذا قضى بالولد قضى ان اياه يظأ امرأة فتحبل فتلد ، واما الولد بلا حبل ولا وطء فان الله لم يقدره ولم يكتبه ، كذلك الجنة انما اعدھا الله للمؤمنين ، فمن ظن انه يدخل الجنة بلا ايمان كان ظنه باطلاً ، واذا اعتقد ان الأعمال التي امر الله بها لا يحتاج اليها ، ولا فرق بين ان يعملها او لا يعملها ، كان كافراً ، والله قد حرم الجنة على الكافرين ، فهذا الاعتقاد يناقض الايمان الذي لا يدخل صاحبه النار .

فصل

وأما قوله تعالى : (ان الذين سبقت لهم منا الحسنی اولئك عنها مبعدون) فمن سبق له من الله الحسنی : فلا بد ان يصير مؤمناً تقياً ، فمن لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنی ، ولكن اذا سبق للبعدين الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به الى تلك السابقة ، كمن سبق له من الله ان يولد له ولد . فلا بد ان يظأ امرأة يحبلها ، فان الله سبحانه قدر الاسباب والمسببات ، فسبق منه هذا وهذا ؛ فمن ظن ان احداً سبق له من الله حسنی بلا سبب فقد ضل ، بل هو سبحانه ميسر الاسباب والمسببات ، وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا .

فصل

وأما قول القائل : ما لنا في جميع افعالنا قدرة فقد كذب ، فان الله سبحانه
فرق بين المستطيع القادر وغير المستطيع ، فقال : (فاتقوا الله ما استطعتم)
وقال : (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وقال تعالى : (الله
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
ضعفا وشيبة) . والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلاً . كما قال تعالى : (لمن شاء
منكم ان يستقيم ، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين) وقال : (جزاء بما
كنتم تعملون) ؛ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة
ومشيئة وعمل ، فانه لا رب غيره ، ولا اله سواه ، وهو خالق كل شيء
وربه ومليكه .

فصل

وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا ؛ فهو كلام صحيح ، لكن هذا لا ينفعه الاحتجاج به ؛ فإن الله كتب أفعال العباد خيراً وشرها ، وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة . وجعل الأعمال سبباً للثواب والعقاب ، وكتب ذلك ، كما كتب الأمراض وجعلها سبباً للموت وكما كتب أكل السم وجعلها سبباً للمرض والموت ، فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت . والله قدر وكتب هذا وهذا ؛ كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر والفسق والعصيان فإنه يعمل ما كتب عليه ، وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك .

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشركين ، الذين قال الله عنهم : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم) وقال تعالى : (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبائنا ولا حرمنا من شيء) قال الله تعالى : (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تبعون إلا الظن وإن اتسم الا تخرصون . قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهذا كم اجمعين) .

فصل

ومن قال : ان آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن ، ويستتاب فان تاب
والإقتل ؛ فان الله قال : (وعصى آدم ربه فغوى) والمعصية : هي مخالفة الامر
الشرعي ، فمن خالف امر الله الذي ارسل به رسله ، وأنزل به كتبه فقد عصى ،
وإن كان داخلاً فيما قدره الله وقضاه ، وهؤلاء ظنوا ان المعصية هي الخروج
عن قدر الله ، وهذا لا يمكن ، فان احداً من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله ،
فان لم تكن المعصية الا هذا فلا يكون ابليس وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود
وجميع الكفار عصاة ايضاً ؛ لانهم داخلون في قدر الله ، ثم قائل هذا يضرب
ويهان ، واذا نظلم ممن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليس بعاص
فانه داخل في قدر الله كسائر الخلق ، وقائل هذا القول متناقض لا
يثبت على حال .

فصل

وأما قول القائل : من قال : لا اله الا الله دخل الجنة ؟ واحتجاجه بالحديث المذكور .

فيقال له : لا ريب ان الكتاب والسنة فيهما وعد ووعد ، وقد قال الله تعالى : (ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) وقال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً) . ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة ، والعبد عليه ان يصدق بهذا وبهذا ، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض ، فهو لاء المشركون ارادوا أن يصدقوا بالوعد ، ويكذبوا بالوعد .

« والحرورية والمعتزلة » : ارادوا ان يصدقوا بالوعد دون الوعد ، وكلاهما اخطأ ، والذي عليه اهل السنة والجماعة الايمان بالوعد والوعد ، فكما ان ما توعد الله به العبد من العقاب ، قد بين سبحانه انه بشروط : بأن لا يتوب ، فان تاب تاب الله عليه . وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه ، فان الحسنات يذهبن

السيئات وبأن لا يشاء الله ان يغفر له (فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . فهكذا الوعد له تفسير وبيان . فبن قال بلسانه : لا اله الا الله ، وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين ، وكذلك إن جحد شيئاً مما أنزل الله .

فلا بد من الايمان بكل ما جاء به الرسول ، ثم إن كان من اهل الكبار فأمره الى الله إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ؛ فان ارتد عن الاسلام ومات مرتداً كان في النار ، فالسيئات تحبطها التوبة ، والحسنات تحبطها الردة ، ومن كان له حسنات وسيئات فان الله لا يظلمه ، بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . والله تعالى قد يتفضل عليه ، ويحسن إليه بمغفرته ورحمته .

ومن مات على الايمان فانه لا يخلد في النار . فالزاني والسارق لا يخلد في النار ، بل لا بد ان يدخل الجنة . فان النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ، وهؤلاء المسؤول عنهم يسمون : القدرية الباحية المشركين . وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المكان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل .

مثل شيخ الاسلام قدس الله روحه

عن قوم قد خصوا بالسعادة ، وقوم قد خصوا بالشقاوة ، والسعيد لا يشقى والشقى لا يسعد ، وفي الأعمال لا تراه لذاتها ، بل جلب السعادة ، ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال ، فلا وجه لآتعب النفس في عمل ، ولا كفها عن ملذوذ ، فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك ؟؟

فأجاب رحمه الله : الحمد لله .

هذه « المسألة » قد أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : « قيل يا رسول الله ! أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وفي رواية البخاري « قلت : يا رسول الله كل يعمل لما خلق له او لما يسر له » رواه مسلم في صحيحه عن ابي الأسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكسحون فيه ، شيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق ، او فيما يستقبلون به مما أنام به نبيهم وثبت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم ، قال : فقال : افلا يكون ذلك ظلماً . قال : ففزع من ذلك فرعاً شديداً . وقلت :

كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فقال : يرحمك الله ! اني لم ارد بما سألتك الا لأجود عقلك ، ان رجلين من مزينة اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله ! رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكذبون فيه اشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم ؟ فقال : لا ، بل شيء قضى عليهم ، ومضى فيهم . وتصديق ذلك في كتاب الله (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) .

وروى مسلم في صحيحه عن زهير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقه بن مالك بن جعشم فقال : « يا رسول الله ! بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن ، فيم العمل اليوم ؟ افيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ ام فيما يستقبل ؟ قال : لا ، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ، قال : ففيم العمل ؟ قال زهير : ثم تكلم ابو الزبير بشيء لم افهمه فسألت : عما قال ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر » وفي لفظ آخر « فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر بعمله » .

وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال « كنا في جنازة فبقيع الغرقد فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعده وقعدنا حوله ، ومعه مخضرة فنكس فجعل ينكت بمخضرته ، ثم قال : ما منكم من احد ، ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، الا وقد كتبت شقية او سعيدة فقال : رجل يا رسول الله ! افلا تتكل على كتابنا وندع العمل ، من كان

من اهل السعادة فيصير الى عمل اهل السعادة ومن كان من اهل الشقاوة فيصير الى عمل اهل الشقاوة فقال : اعملوا فكل ميسر ، أما اهل السعادة فيسيرون لعمل اهل السعادة ، واما اهل الشقاوة فيسيرون الى عمل اهل الشقاوة . ثم قرأ (فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسرهُ للسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسرهُ للعسرى) وفي رواية البخاري « افلا تتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من اهل السعادة سيصير الى عمل اهل السعادة ومن كان من اهل الشقاوة سيصير الى عمل اهل الشقاوة . وقال : اما عمل اهل السعادة » الحديث .

وفي رواية في الصحيحين عن علي قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال : ما منكم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنة والنار ، فقالوا : يا رسول الله ! فلم نعمل ، او لا تتكل ؟ قال : لا ! اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له ، ثم قرأ (فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى) الى قوله : (فسيسرهُ للعسرى) .

فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن ايضاً من ان الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضائه بما سيصير اليه العباد من السعادة والشقاوة ، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من احوال العباد وغيرهم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم — وهو الصادق المصدوق — : ان احدكم يجمع خلقه في

بطن امه اربعين يوماً نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
 ثم يبعث الله ملكاً بأربع كلمات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد ،
 ثم ينفخ فيه الروح ، فوالذي لا اله غيره ! إن احكم لمعمل بعمل اهل الجنة
 حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار
 فيدخلها ، وإن احكم لمعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا
 ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها « وفي
 الصحيحين عن انس بن مالك ورفع الحديث قال : « ان الله وكل بالرحم
 ملكاً فيقول : اي رب نطفة ! اي رب علقه ! اي رب مضغة ! فإذا
 اراد ان يقضي خلقه قال للملك اي رب ! ذكر ، او انثى ؟ شقي او سعيد ؟
 فما الرزق ؟ فما الاجل ؟ فيكتب ذلك في بطن امه » .

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اسيد الغفاري ايضاً .

والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابه وقضائه وتقديره الاشياء قبل
 خلقها ، وانواعها كثيرة جداً .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها
 تكون السعادة والشقاوة ، وان كان من اهل السعادة فانه يسر لعمل
 اهل السعادة ، ومن كان من اهل الشقاوة فانه يسر لعمل اهل الشقاوة ، وقد
 نهى ان يتكل الانسان على القدر السابق ويدع العمل ؛ ولهذا كان من اتكل

على القدر السابق وترك ما امر به من الاعمال هو من الاخسرين اعمالا ،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من
جملة المقدور الذي يسروا به لعمل اهل الشقاوة ، فان اهل السعادة هم الذين
يفعلون للمأمور ويتركون المحذور ، فمن ترك العمل الواجب الذي امر به وفعل
المحذور متكلا على القدر كان من جملة اهل الشقاوة الميسرين لعمل
اهل الشقاوة .

وهذا الجواب الذي اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد
والاستقامة ، وهو نظير ما اجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي « انه قيل :
يارسول الله : أريت ادوية تتداوى بها ؟ ورقى نسترقى بها ؟ وتقاة تتقيها ، هل
ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : هي من قدر الله » . وذلك لان الله سبحانه
وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبها ، فاذا كان قد علم انها تكون
بأسباب من عمل وغيره وقضى انها تكون كذلك وقدر ذلك لم يجوز ان يظن
ان تلك الأمور تكون بدون الاسباب التي جعلها الله اسبابا ، وهذا عام في
جميع الحوادث .

مثال ذلك : إذا علم الله وكتب انه سيولد لهذين ولد ، وجعل الله سبحانه
ذلك معلقا باجتماع الابوين على النكاح وإزالة الماء المهيمن الذي ينعقد منه الولد ،
فلا يجوز ان يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد ،
والاسباب وان كانت « نوعين » معتادة ، وغريبة .

فالمعتادة: كولادة الآدمي من ابوين، والغريبة: كولادة الانسان من ام فقط كما ولد عيسى، او من أب فقط كما ولدت حواء، او من غير ابوين كما خلق آدم ابو البشر من طين.

فجميع الاسباب قد تقدم علم الله بها وكتابتها لها، وتقديره اياها، وقضاؤه بها، كما تقدم [ربط] ذلك بالمسيبات ، كذلك ايضا الاسباب التي بها يخلق النبات من أنزال المطر وغيره من هذا الباب، كما قال تعالى : (ومما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) وقال : (فأرسلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) . وقال : (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وامثال ذلك . فجميع ذلك مقدر معلوم ، مقضى مكتوب قبل تكوينه ؛ فمن ظن ان الشيء إذا علم وكتب انه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج الى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب ؛ فهو جاهل ضال ضاللا ميينا ؛ من وجهين .

(احدهما) من جهة كونه جعل العلم جهلا ؛ فان العلم يطابق المعلوم ؛ ويتعلق به على ماهو عليه ؛ وهو سبحانه قد علم ان المكونات تكون بما يخلقه من الاسباب لأن ذلك هو الواقع فمن قال : انه يعلم شيئا بدون الاسباب ؛ فقد قال على الله الباطل ، وهو بمنزلة من قال : ان الله يعلم ان هذا الولد ولد لابلا ابوين ، وان هذا النبات نبت بلاماء ، فان تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء ، فكما ان من اخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الاسباب يكون مبطلا ؛ فكذلك من اخبر عن المستقبل كقول القائل : ان الله علم انه خلق آدم من غير طين، وعلم

انه يتناسل الناس من غير تناكح ؛ وانه أنبت الزروع من غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل احد ، وكذلك اخباره من المستقبل .

وكذلك « الاعمال » هي سبب في الثواب والعقاب . فلو قال قائل : إن الله اخرج آدم من الجنة بلا ذنب ، وانه قدر ذلك او قال : إنه غفر لآدم بلا توبة وانه علم ذلك ، كان هذا كذبا وهتانا بخلاف ما اذا قال : (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) (فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) فانه يكون صادقا في ذلك . والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل ان يكون وهو عالم به بعد ان كان .

وكذلك كل ما اخبر به من « قصص الانبياء » فانه علم انه اهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم ، وانه نجى الانبياء ومن اتبعهم بايمانهم وتقواهم ، كما قال : (فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون) وقال : (فكللا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا) الآية وقال : (ذلك جزيناكم بغيهم) وقال : (فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق) وقال : (فاهلككنام بذنوبهم وانשאنا من بعدهم قرنا آخرين) وقال : (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) في ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال : (وكذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه أليم شديد) وقال :

(وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يقبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من
 نشاء ولا نضيع اجر المحسنين) وقال : (ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبداً
 شكوراً) وقال : (إلا آل لوط نجينا بمسجر نعمة من عندنا ، كذلك نجزي من
 شكر) وقال : (وتمت كلمة ربك الحسنى على نبي اسرائيل بما صبروا) وامثال
 ذلك فى القرآن كثير .

وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالاعمال كقوله : (كلوا
 واشربوا هنيئاً بما اسلفتم فى الايام الخالية) وقوله تعالى : (وتلك الجنة التى
 اورثوها بما كنتم تعملون) وقوله : (والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بايمان
 ألقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) وقوله : (اني جزيتهم اليوم
 بما صبروا انهم هم الفائزون) وقوله : (وجزاء بما صبروا جنة وحريراً) الآيات .
 وقوله : (هل توب الكفار ما كانوا يفعلون) وقوله : (ما سلكتكم فى سقر ؟
 قالوا : لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ،
 وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين . فما تنفعهم شفاعة الشافعين .) وامثال
 هذا فى القرآن كثير جداً .

بين سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة ، وشقاوتها : ان ذلك كان
 بالاعمال المأمور بها والمنهى عنها ، كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات
 والثوبات فى الدنيا ايضا .

و (الوجه الثاني) : ان العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الاسباب التي لا يتم الا بها ، كالفاعل وقدرته ومشيتته ؛ فان اعتقاد هذا غاية في الجهل ، اذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء ؛ بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالامور التي [قبلنا] كالوجودات التي كانت قبل وجودنا مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته ، فان هذا العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم باتفاق العلماء ، وان كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعوننا الى الفعل ويعرفنا صفته وقدره ؛ فان الافعال الاختيارية لاتصدر الا بمن له شعور وعلم ، اذ الارادة مشروطة بوجود العلم ، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم الى علم فعلي له تأثير في المعلوم ، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم ، هو فصل الخطاب في العلم .

فان من الناس من يقول : «العلم» صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم ؛ كما يقوله طوائف من اهل الكلام ، ومنهم من يقول بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم كما يقوله طوائف من اهل الفلسفة والكلام .

والصواب أنه «نوعان» كما بيناه — وهكذا علم الرب تبارك وتعالى ، فان علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم ، واما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وارادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته ، والقول في

الكلام والكتاب كالقول في العلم : فانه سبحانه وتعالى اذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيتته ، ولذلك كان الخلق مستلزماً للعلم ودليلاً عليه كما قال تعالى : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) . واما اذا اخبر بما سيكون قبل ان يكون فعله وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة اوجه :

(احدها) : ان العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي .

(الثاني) : ان العلم المؤثر هو المستلزم للارادة المستلزما للخلق ليس هو مايستلزم الخبر ، وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري .

(الثالث) انه لو قدر ان العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا ريب انه لابد مع ذلك من القدرة والمشية ، فلا يكون مجرد العلم موجباً له بدون القدرة والارادة . فتبين ان العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد ، مما يدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب ، كما يعلم انه سيقم القيامة ويخبر بذلك ، ومع ذلك فعلم ان هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الاسباب التي جعلها الله اسباباً له .

اذ تبين ذلك فقول السائل : السعيد لا يشقى ، والشقي لا يسعد ،

كلام صحيح : اي من قدر الله ان يكون سعيداً يكون سعيداً ، لكن بالاعمال التي جعله يسعد بها ، والشقي لا يكون شقياً إلا بالاعمال التي جعله يشقى بها التي من جعلتها الاتكال على القدر ، وترك الاعمال الواجبة .

واما قوله : والاعمال لا تراد لذاتها بل لطلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الاعمال ، فيقال له : السابق نفس السعادة والشقاوة ، او تقدير السعادة والشقاوة علماً وقضاء وكتاباً ، هذا موضع يشبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير ، وبين ثبوته في الوجود والتحقيق .

فان الاول هو العلم به والخبر عنه ، وكتابته ، وليس شيء من ذلك داخلاً في ذاته ولا في صفاته القائمة به .

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال : « قلت : يا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟ وفي رواية — متى كتبت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد » . فيظنون ان ذاته ونبوته وجدت حينئذ ، وهذا جهل فان الله إنما نبأ على رأس أربعين من عمره ، وقد قال له : (وكذلك اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين) وقال : (ووجدك ضالاً فهدى) وفي الصحيحين « ان الملك قال له : — حين جاءه — اقرأ فقال : لست بقارىء — ثلاث مرات — » .

ومن قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبياً قبل ان يوحى اليه فهو كافر باتفاق المسلمين ، وانما المعنى ان الله كتب نبوته فأظهرها واعلمها بعد خلق جسد آدم ، وقبل نفخ الروح فيه ، كما اخبر انه يكتب رزق المولود واجله وعمله وسقوته وسعادته بعد خلق جسده ، وقبل نفخ الروح فيه كما في حديث العرابض بن سارية الذي رواه احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اني عبد الله وخاتم النبيين » وفي رواية اني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين ، وان آدم لمجندل في طينته ، وسأنبشكم باول ذلك دعوة ابي ابراهيم ، وبشرى عيسى ورؤيا امي رأيت حين ولدتي انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام .

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ، « وآدم لا ماء ولا طين » ويجعلون ذلك وجوده بعينه ، وآدم لم يكن بين الماء والطين ، بل الماء بعض الطين لا مقابله.

واذا كان كذلك فان قال : السابق نفس السعادة والشقاوة فقد كذب ؛ فان السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد ، وكذلك الشقاوة لا تكون الا بعد وجود الشقي ، كما ان العمل والرزق لا يكون الا بعد وجود العامل ولا يصير رزقا الا بعد وجود المرتزق ، وانما السابق هو العلم بذلك وتقديره لانفسه وعينه ، واذا كان كذلك فالعمل — ايضاً — سابق كسبق السعادة والشقاوة ، وكلاهما معلوم مقدر ، وهما

متأخران في الوجود، والله سبحانه علم وقدر ان هذا يعمل كذا فيسعد به . وهذا يعمل كذا فيشقى به ، وهو يعلم ان هذا العمل الصالح يجلب السعادة كما يعلم سائر الاسباب والمسببات ، كما يعلم ان هذا يأكل السم فيموت ، وان هذا يأكل الطعام فيشبع ، ويشرب الشراب فيروى ، ويظهر فساد قول البائل : فلا وجه لاتعاب النفس في عمل ، ولا لكفها عن ملذذات ، والمكتوب في القدم واقع لاعمالة .

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح ، وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيئ ، ليس المكتوب احدهما دون الآخر . فما امر به العبد من عمل فيه تعب او امتناع عن شهوة هو من الاسباب التي تبال بها السعادة . والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة ، وإذا ترك العبد ما امر به متكلاً على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقياً ، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول : انا لا آكل ولا اشرب ، فان كان الله قضى بالشبع والري حصل ، وإلا لم يحصل او يقول لا اجامع امرأتى فان كان الله قضى لي بولد فانه يكون .

وكذلك من غلط فترك الدعاء او ترك الاستعانة والتوكل ظاناً ان ذلك من مقامات الخاصة ناظراً الى القدر ، فكل هؤلاء جاهلون ضالون ؛ وبشبه لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن

بالله ولا تعجزن وإن اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ،
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان .

فأمره بالحرص على ما ينفعه ، والاستعانة بالله ونهاه عن العجز الذي هو
الانكال على القدر ، ثم أمره إذا اصابه شيء أن لا ييأس على ما فاتته ، بل
ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله ، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك كما قال بعض
العقلاء : الأمور « امران » امر فيه حيلة ، وأمر لا حيلة فيه ، فهاهنا حيلة لا يعجز
عنه ، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه .

وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصى
على أحدهما فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقال : النبي صلى
الله عليه وسلم : « إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك
أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » . وفي الحديث الآخر « الكيس من دان
نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني »
رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن .

وعن شداد بن اوس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم « الكيس من
دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله
عز وجل » . ومن الناس من يصحفه فيقول الفاجر وإنما هو العاجز

في مقابلة الكيس ، كما في الحديث الآخر « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » .

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو : انه إذا كان المكتوب واقعاً لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول — يقال لو لم يقتل هل كان يموت ؟ ونحو ذلك .

فيقال هذا لو لم يعمل عملاً صالحاً لما كان سعيداً ، ولو لم يعمل عملاً سيئاً لما كان شقيماً ، وهذا كما يقال : إن الله يعلم ما كان وما يكون ، وما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، فان هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون ، كقوله : (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) وقوله : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وقوله : (لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً) وقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) وأمثال ذلك كما روى انه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب الى الجنة والى النار . ويقال : هذا منزلك ، ولو عملت كذا وكذا أبذلك الله به منزلاً آخر .

وكذلك يقال هذا لو لم يقتله هذا لم يموت بل كان يعيش الا ان يقدر له سبب آخر يموت به ، واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور ، والتقدير للممتنع قديلاً منه حكم ممتنع ، ولا محذور في ذلك .

ومما يشبه هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال : « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، ثم انه دخل العريش ، وجعل يجتهد في الدعاء ، ويقول : اللهم أنجز لي ما وعدتني . » وذلك لأن علمه بالنصر ، لا يمنع ان يفعل السبب الذي به نصر ، وهو الاستغاثة بالله .

وقد غلط بعض الناس هنا وظن ان الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كاللحاح الذي في آخر سورة البقرة لا يشترع الابداع محضة ، وهذا كقول بعضهم : ان الدعاء ليس هو الا عبادة محضة ؛ لان المقدور كائن دعا او لم يدع .

فيقال له : اذا كان الله قد جعل الدعاء سبباً لنيل المطلوب المقدر فكيف يقع بدون الدعاء ؟ وهو نظير قولهم : افلا ندع العمل وتشكل على الكتاب ؟

ومما يوضح [ذلك] ان الله قد علم وكتب انه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم ، فهل يجوز ان يظن ان تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشئته ، فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد ، وانهم يسعدون بها ، ويشقون كما يعلم — مثلاً — ان الرجل يمرض او يموت بأكله السم او جرحه نفسه ونحو ذلك .

وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الامة وأئمتها ، وجمهور «الطوائف»
من اهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ، وانما نازع في ذلك
غلاة القدرية ، وظنوا ان تقدم العلم يمنع الامر والهي ، وصاروا فريقين :

(فريق) اقروا بالامر والهي والثواب والعقاب ، وانكروا ان يتقدم
بذلك قضاء وقدر وكتاب ، وهؤلاء نبغوا في اواخر عصر الصحابة فلما سمع
الصحابة بدعهم تبرؤا منهم كما تبرؤا منهم ، ورد عليهم عبد الله بن عمر ،
وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، ووائل بن الاسقع وغيرهم ،
وقد نص « الأئمة » كمالك والشافعي واحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون
علم الله القديم .

و (الفريق الثاني) : من يقر بتقدم علم الله وكتابه ، لكن يزعم ان ذلك
يفني عن الأمر والهي والعمل ، وانه لا يحتاج الى العمل ، بل من قضى له
بالسعادة دخل الجنة ، بلا عمل اصلا ، ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل
فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف اهل المقالات ، وانما يقوله كثير من
جهال الناس . وهؤلاء اكفر من اولئك واضل سييلا ، ومضمون قول هؤلاء
تعطيل الأمر والهي والحلال والحرام والوعد والوعيد ، وهؤلاء اكفر من
اليهود والنصارى بكثير ، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقاتلهم .

واما « جمهور القدرية » فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم ، لكن ينكرون

ان الله خلق افعال العباد ، وارادة الكائنات، وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا ارادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة ، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال .

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال ، وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والهي كالمشركين الذين قالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرنا من شيء) فهؤلاء اكفر من اليهود والنصارى ، ومضمون قولهم : تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والهي .

ثم قولهم متناقض ، معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن ان يحیی معه بنو آدم لاستنزامه فساد العباد ، فانه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي كان لكل احد ان يفعل ما يهواه كما قال تعالى : (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض) فاذا قيل : انه يمكن كل احد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش واخذ الاموال وغير ذلك ، كان ذلك غاية الفساد ولهذا لا تعيش امة من بنى آدم الا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونهي ، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه اخرى .

فان قيل : هذا الذي ذكرتموه يبين ان تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والاسباب التي

جعل الله بها تلك الأمور ، وذلك بين ان ذلك لا يمنع ان يكون العبد عاملاً للعمل الصالح الذي به يسعده الله ، وان يكون قادراً على ذلك مرئياً له ، وان كان ذلك كله بتيسير الله للعبد — وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبراً — لكن هل يكون العبد قادراً على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم والكتاب ، فهذا مما تنازع فيه الناس ، كما تنازعوا في ان الاستطاعة هل يجب ان تكون مع الفعل او يجب ان تقدمه ، فمن قال من اهل الاثبات : ان الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله ، وهو ما تقدم به العلم والكتاب . ومن قال : ان الاستطاعة قد تقدم الفعل ، وقد توجد دون الفعل فانه يقول : انه يكون مستطيعاً لما لم يفعله ، ولما علم وكتب انه لا يفعله .

وفصل الخطاب ، ان « الاستطاعة » جاءت في كتاب الله على نوعين :

الاستطاعة المشترطة للفعل ، وهي مناط الأمر والنبى كقوله تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقوله : (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله : (ومن لم يستطع منكم طويلاً ان ينكح المحصنات المؤمنات) الآية (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً) وقوله (وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائماً ، فان لم تستطع فقاعداً . فان لم تستطع فعلى جنب » . فان الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج ، ولا يجب صيام شهرين إلا على من

صام ولا القيام في الصلاة إلا على من قام، وكان المعنى: على الذين يصومون الشهر طعام مسكين، والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والاطعام في شهر رمضان.

والاستطاعة التي يكون معها الفعل، قد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة له — وهي النوع الثاني — وقد ذكروا فيها قوله تعالى: (الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً) وقوله تعالى: (يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) ونحو ذلك قوله: (أنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون).

فإن استطاعة المنفية هنا — سواء كان نفيها خبراً أو ابتداءً — ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا اتفتحت في الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والنم والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منبهون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست للمشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله: (فأتقوا الله ما استطعتم).

لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى (أنك لن تستطيع معي صبراً) فإن هذه الاستطاعة المنفية، لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء اللذوميين وبين المؤمنين،

ولا بين الحضر وموسى ؛ فان كل احد فعل او لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله ، والقرآن يدل على ان هذه الاستطاعة انما نفيت عن التارك لا عن الفاعل ، فلم انها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن ارادة الفعل وعمله ، وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه انه لا يفعل ، بل وقضى عليه بذلك .

واذا عرف هذا التقسيم — ان اطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل ، ولا يستطيع خلاف المعلوم للمقدر ، واطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء ، وان الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة ، [عرف ان] تلا الاطلاقين خطأ وبدعة .

ولهذا اتفق سلف الامة وأئمتها وجهور طوائف اهل الكلام على ان الله قادر على ما علم وأخبر انه لا يكون ، وعلى ما يتمتع صدوره عنه لعدم ارادته ، لا لعدم قدرته عليه ؛ وانما خالف في ذلك طوائف من اهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود ، ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده ؛ دون ما اخبر انه لا يكون كما رجحه النظام والاسواري ، وكما يقوله من يزعم : انه ليس من المقدور غير هذا العالم ، ولا في المقدور ما يمكن ان يهتدى به الضال ، وقد قال الله تعالى : (يحسب الانسان أن لن نجعل عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه) مع انه سبحانه لا يسوي بنانه ، وقال تعالى : (قل هو القادر على ان يبعث عليكم

عذاباً من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعاً وينذيق بعضكم بأس بعض)..

وقد ثبت في الصحيح عن جابر : « انه لما نزلت هذه الآية (قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال النبي صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك ، — (او من تحت ارجلكم) — قال : أعوذ بوجهك ، (او يلبسكم شيعاً وينذيق بعضكم بأس بعض) . قال : هاتان أهون » . وقال الله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) .

ومن حكى من اهل الكلام عن اهل السنة والجماعة انهم يقولون : ان العبد ليس قادراً على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم ، فانه مخطيء فيما نقله عنهم من نفى القدرة مطلقاً ، وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفى القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك ، وهذا من اصول زاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق .

فان من يقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، فالتارك لا استطاعة له بحال ، يقول : إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه ، كما قد يقولون : إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقون . ومن يقول : إن استطاعة الفعل هي استطاعة التارك ، يقول : ان العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته ؛ لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة ، فاطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه كاطلاق القول بأنه مجبور على افعاله .

— اذ سلب القدرة في المأمور نظير اثبات الجبر في المحذور — واطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره .

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الاطلاقات كلها لاسيما كل واحد من طرفي النفي والاثبات على باطل ، وان كان فيه حق ايضاً ؛ بل الواجب اطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص ، والتفصيل في العبارات الجملة المشتبهة ، وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر ابواب اصول الدين ان يجعل ما ثبت بكلام الله عز وجل ورسوله واجماع سلف الأمة هي النص المحكم ، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والاثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب الجمل المشتبه المحتاج الى تفصيل الممنوع من اطلاق طرفيه .

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وعبد الرحمن بن مهدي ، واحمد بن حنبل ؛ وغيرهم من الأئمة من كراهة اطلاق الجبر ومن منع اطلاق نفيه ايضاً .

وكذلك ايضاً : القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه واحداً من الطرفين . قال ابو بكر عبد العزيز : صاحب الحلال في « كتاب القدر » النبي في مقدمة « كتاب المقنع » له لم يبلغنا عن ابي عبد الله في هذه المسألة قول فتبعه ؛ والناس فيه قد اختلفوا فقال قائلون : بتكليف ما لا يطاق ونفاه

آخرون ومنعوا منه . قال : والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما اليه قصدناه . وهو أن الله عز وجل : يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون . ثم قال في آخر الفصل : ولعل قائلا أن يعارض قولنا فيقول : لو جاز أن يكلف الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان والمقعد المشي ؛ ومن لا يبدله البطش وما اشبه ذلك فيقال له : قد قال ابن عباس : في قوله تعالى : (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) هو مشيهم على وجوههم وسقط السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه .

ثم قال : وقد أبان أبو الحسن — يعني الأشعري — فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني بما فيه كفاية ، قال القاضي أبو يعلى : لما حكى كلام أبي الحسن — يعني أبا الحسن الأشعري — قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالة فيجوز تكليفه ، وما يستحيل لا يجوز ، قال : وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ قال : والصحيح ما ذكرناه من التفصيل ، وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالة كالأمر بالمحال ، وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديما ، والقديم محدثا ، أو كان مما لا يقدر عليه للعجز عنه كالقعد الذي لا يقدر على القيام والاخرس الذي لا يقدر على الكلام ، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه .

و (الوجه الثاني) : ما لا يقدر على فعله لا لاستحالة ولا للعجز عنه ، لكن لتركه والاشتغال بضده ، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره ، لانه غير

عاجز عنه ولا مستحيل منه ، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالعيشة ، فهذا الذي ذكره القاضي ابو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور اصحاب الامام احمد ، وذكر القاضي المنصوص عن الاشعري — فيما ذكره القاضي عنه — وقد ذكر ان ابا بكر عبد العزيز ، ذكر كلام ابي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام ابي الحسن في ذلك ، وكما يذكر المصنف كلام موافقيه واصحابه ، لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين الى الامام احمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه .

ولما اتباع ابي الحسن ففهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كابي علي ابن شاذان واتباعه ، ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان والرازي وطوائف ، قالوا : انه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه .

و (القول الثالث) : الذي ذكره ابو بكر عبد العزيز وهو انه يجوز تكليف كل ما يمكن وان كان ممتنعا في العادة كاللشي على الوجوه ، ونقط الاعمى المصحف .

وذكر ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى في اصوله : قولي التفريق والاطلاق عن اصحاب احمد فقال :

فصل

لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل ما لم ترد الشريعة به كأمر الاطفال ومن لا عقل له والأعمى البصر ، والفقير الثقة ، والزمن ان ان يسير الى مكة فكل ذلك ما جاء به الشريعة ، ولو جاء به لزم الايمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه . قال : وذهبت طائفة من اصحابنا الى اطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى وغيرهم ، وهو مذهب جهنم وبرغوث .

و (الوجه الثاني) سلامة الآلة ، لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول وذلك يجوز وجها واحدا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه انه لا يفعله ، وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى لابليس (ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي) وقوله : (ان لا تسجد اذا أمرتك) الآيات . فأمر وقد سبق من علمه انه لا يقع منه فعله . فكان الأمر متوجها الى ما قد سبق من علم الله انه لا يطيقه .

(القول الثاني) : منقول عن أبي الحسن ايضا وزعم ابو المعالي الجويني انه الذي مال اليه أكثر اجوبة أبي الحسن وانه الذي ارتضاه كثير من اصحابه ،

وقد توقف أبو الحسن عن الجواب في هذه المسألة في الموجز ، وكان أبو المعالي يختاره أولاً ، ثم رجع عنه وقطع أن تكليف مالا يطاق محال ، وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي ، وأبي عبد الله الرازي وغيره ، وهذا (الثاني) هو مذهب أبي اسحق الاسفرائيني وأبي بكر بن فورك ، وأبي القاسم الأشعري ، والغزالي ، وادعى أبو اسحق الاسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسن ، وأنه مذهب أهل الحق ، فأما القاضي أبو بكر فقد قال بجوازه في بعض كتبه ، وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز ، وبين تكليف القادر على الترك ، كما هو قول الجمهور .

وفي المسألة (قول ثالث) : وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعاً في العادة كالمشي على الوجه ، ونقط الأعمى المصحف دون الممتع كالجمع بين الضدين .

وفصل الخطاب في « هذه المسألة » أن النزاع فيها في أصليين :

أحدهما : التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد كلهم بما أحرم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شيء منه تكليف مالا يطاق ؟ فن قال : بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول : إن العاصي كلف مالا يطيقه ، ويقول : إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق ؛ وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع

ان يقدر على خلافه ، قال : ان كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا يطيقه ، وكذلك من يقول : ان العرض لا يبقى زمانين ، يقول : ان الاستطاعة المتقدمة لا تبقى الى حين الفعل .

وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الافعال التي امر الله بها ونهى عنها ، هل يتناولها التكليف ؟ وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة للبدن التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها ، وقد قدمنا ان القدرة نوعان ، وان من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون الا مع الفعل فاطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الامة وأئمتها — كاطلاق القول بالجبر — وان كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين الى السنة في رد دم على القدريّة من المنتسبين إلى الامام احمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن ، وأبي بكر عبد العزيز ، وإبي عبد الله بن حامد ، والقاضي ابي بكر ، والقاضي ابي يعلى ، وإبي المعالي وإبي الحسن بن الزاغوني ، وغيرهم ، فقد منع من هذا الاطلاق جمهور اهل العلم كأبي العباس بن سريج ، وأبي العباس القلانسي ، وغيرها ، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه ، وهو مقتضى قول جميع الامة .

ولهذا امتنع ابو اسحق بن شاقلا من اطلاق ذلك . وحكى فيه القولين : فقال — فيما ذكره عنه القاضي أبو يعلى — الاستطاعة مع الفعل أو قبله: حجة من قال : إن الصلاة والحج والجهاد لا يجوز ان يأمر به غير مستطيع

وحجة من قال ان الفعل خلق من خلق الله عز وجل ، فاذا خلق فيه فعلا فعلاه .

وهذا كما ان من قال : إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك ، وانه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بها ، وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر والفاجر ، فهو مبطل وهم من القدريه الذين حاد منهم في الايام المشهورة حيث كان قولهم إن العبد لا يقتدر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل الفعل ^(١) وانه ليس لله تعالى نعمة انعم بها على من آمن به واطاعه اكبر من نعمته على من كفر به وعصاه ، فهذا القول خطأ قطعاً ، ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل صاحب هذا القول .

ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الامور كثير منه لفظي ، ومنه ماهو اعتباري ، كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى ، وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة ، ولكن احسن الالفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة ، واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب ان يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الاصل للمعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ اطلاقه ، ويجعل الالفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيّاً او اثباتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل ، ويمنع من

(١) كذا بالأصل .

إطلاق نفي ما أثبتته الله ورسوله ، وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله .

و « الأصل الثاني » فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد ، وتنازعوا في جواز تكليفه . وهو « نوعان » : ما هو ممتنع عادة كاللشي على الوجه والطيران ونحو ذلك ، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين ، فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم . وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة ، وقد حكى انعقاد الاجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني فقال :

فصل

تكليف مالا يطاق وهو على ضربين :

(احدهما) : تكليف مالا يطاق لوجود ضده من العجز ، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام ، والاعمى الخط ونقط الكتاب ، وامثال ذلك ، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد الاجماع عليه وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالمتنع والمستحيل ، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله .

و (الثاني) : تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وإبي جهل .

وامثالهم ، فهذا جائز وذهبت المعتزلة إلى ان تكليف مالا يطاق غير جائز . قال
وهذه المسألة كالأصل لهذه .

قلت : وهذا الاجماع هو اجماع الفقهاء واهل العلم ، فانه قد ذهب
طائفة من اهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة ، وهذا
قول الرازي وطائفة قبله ، وزعموا ان تكليف أبي لهب وغيره من هذا
الباب حيث كلف ان يصدق بالأخبار التي من جملتها الاخبار بانه لا يؤمن ،
وهذا غلط ، فانه من اخبر الله أنه لا يؤمن وانه يصلى النار بعد دعاء النبي صلى
الله عليه وسلم له الى الايمان فقد حققت عليه كلمة العذاب : كالذي يعاين
الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطباً من جهة الرسول بهذين
الامرین المتناقضين .

وكذلك من قال : تكليف العاجز واقع محتاب قوله : (يوم يكشف عن ساق ويدعون
إلى السجود فلا يستطيعون) فانه يناقض هذا الاجماع ومضمون الاجماع نفي وقوع
ذلك في الشريعة ، و « ايضاً » فان مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على
وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العادة في حال
قدرتهم بان أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم ، وخطاب العقوبة
والجزاء من جنس خطاب التكوين ، لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس
المطلوب فعله ، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والابهام .

قال سفيان السرياني

قدس الله روحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ، ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي
له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد ان محمداً عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

فصل

في قوله صلى الله عليه وسلم : « فخرج آدم موسى » لما احتج عليه بالقدر .
وبيان : ان ذلك في المصائب لا في الذنوب ، وان الله امر بالصبر والتقوى
فهذا في الصبر لا في التقوى ، وقال : (فاصبر إن وعد الله حق ، واستغفر .

لذنبك) فأمر بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب .

وذلك ان بني آدم اضطربوا في « هذا المقام - مقام تعارض الامر والقدر -
وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع .

و « المقصود هنا » انه قد ثبت في الصحيحين حديث ابي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم . قال : « احتج آدم وموسى : فقال موسى : يا آدم ؟ انت
ابو البشر الذي خلقك الله يده ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته
فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : انت موسى الذي كلمك
الله تكليماً وكتب لك التوراة . فبكم تجد فيها مكتوباً : (وعصى آدم ربه
فغوى) قبل ان اخلق ، قال : بأربعين سنة ، قال فخرج آدم موسى . »

وهو مهروي ايضاً من طريق عمر بن الخطاب باسناد حسن ، وقد ظن
كثير من الناس ان آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب . ثم
صاروا لأجل هذا الظن « ثلاثة احزاب » .

(فريق) كذبوا بهذا الحديث : كأبي علي الجبائي وغيره ؛ لأنه من المعلوم
بالاضطرار ان هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولأريب انه يمتنع ان يكون هذا
مراد الحديث ، ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الانبياء وأتباع
الانبياء ان يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله .

و (فريق) تألولوه بتأويلات معلومة الفساد :كقول بعضهم إنما حجه
لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه . وقول بعضهم : لأن الذنب كان في
شريعة ، والملام في أخرى . وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد
التوبة . وقول بعضهم : لأن هذا يختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة .

و (فريق ثالث) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله
ورسوله ، ثم لم يمكنهم طرد ذلك . فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا ان يلوم
من فعل ما يضر نفسه وغيره ؛ لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه
واغراضه ، لا عند اهواء غيره كما قيل في مثل هؤلاء : انت عند الطاعة قدري .
وعند المعصية جبري ، اي مذهب وافق هواك تمذهبت به . فالواحد من هؤلاء
اذا اذنب اخذ يحتج بالقدر ، ولو اذنب غيره او ظلمه لم يعذره ، وهؤلاء
ظالمون معتدون .

ومنهم من يقول : هذا في حق اهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية
وفنوا عما سوى الله ، فيرون ان لا فاعل الا الله ، فهؤلاء لا يستحسنون حسنة
ولا يستقبحون سيئة ، فانهم لا يرون لمخلوق فعلا ؛ بل لا يرون فاعلا الا الله ،
بخلاف من شهد لنفسه فعلا فانه يذم ويعاقب ، وهذا قول كثير من متأخري
الصوفية المدعين للحقيقة ، وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق ، وغاية العرفان
والتوحيد ، وهذا قول طائفة من اهل العلم .

قال ابو المظفر السمعاني : وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من الحاجة في هذا الشأن ، فانما ساع لها الحاجة في ذلك ؛ لأنها نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق وأذن لهما في استكشاف السرائر ، وليس سبيل الخلق الذين امروا بالوقوف عندما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلها ، وليس قوله : « فخرج آدم موسى » إبطال حكم الطاعة ، ولا اسقاط العمل الواجب ، ولكن معناه ترجيح احد الامرين ، وتقديم رتبة العلة على السبب ، فقد تقع الحكمة بترجيح معنى احد الامرين ، فببديل قوله : فخرج آدم موسى ، هذا السبيل ، وقد ظهر هذا في قضية آدم قال الله تعالى : (انى جاعل فى الأرض خليفة) .

الى ان قال : فجاء من هذا ان آدم لم يتبها له ان يستديم سكنى الجنة [إلا] بأن لا يقرب الشجرة ؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها ، وبهذا صال على موسى عند الحاجة . وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال : فخرج آدم موسى .

قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر — قدس الله روحه — كثير من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا ، وانا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق ، والرجل من يكون منازعاً للقدر لا موافقاً له ، وهو — رضى الله عنه — كان يعظم الامر والنهي ، ويوصي باتباع ذلك ، وينهى عن الاحتجاج بالقدر ، وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك لما راوه فى

كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي ، والعبد
مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من الطاعة
فهو منازع للمقدور المحذور بالمقدور المأمور لله تعالى ، وهذا هو
دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله
عليهم اجمعين .

وعن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا بأن يشهد سر
القدر . والرازي يقرر ذلك ؛ لأنه كان جبرياً محضاً .

وفي الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من الخاصة من اهل العلم والعبادة
فضلاً عن العامة ، وهو مناقض لدين الاسلام .

ومن هؤلاء من يقول : الحضر انما سقط عنه اللام لأنه كان مشاهداً لحقيقة
القدر . ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول : لو قتلت سبعين نبياً لما كنت مخطئاً .
ومنهم من يقول : بطرد قوله بحسب الامكان فيقول : كل من قدر على فعل
شيء وفعله فلا ملام عليه ، فان قدر انه خالف غرض غيره فذلك ينزاعه ،
والأقوى منهما يقرر الآخر ، فأيهما اعانه القدر فهو المصيب ، باعتبار انه غالب
وإلا فما ثم خطأ .

ومن هؤلاء « الاتحادية » الذين يقولون : الوجود واحد ، ثم يقولون :

بعضه افضل من بعض والأفضل يستحق ان يكون رباً للمفضول . ويقولون : ان فرعون كان صادقاً في قوله : (انا ربكم الاعلى) . وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية : كالتمسقي . والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود ، هو قول ابن عربي الطائي ومُلاحده القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم ؛ لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع ، كما ان لهم نزاعاً في ان الوجود هل هو شيء غير الذوات ام لا ، وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق .

وأما شهود القدر فيقال : لا ريب ان الله تعالى خالق كل شيء ومليكه ، والقدر هو قدرة الله — كما قال الامام احمد — وهو المقدر لكل ما هو كائن ، لكن [هذا لا ينفي] حقيقة الأمر والنهي — والوعد والوعيد وأن من الافعال ما ينفع صاحبه ، فيحصل له به نعيم ، ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب — فنحن لا نشكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور . لكن ثبت فرقاً آخر من جهة الحكمة والأوامر الالهية ونهاية الأمور ، فان العاقبة للتقوى ، لا لغير المتقين . وقد قال تعالى : (افنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى : (افنجعل المسلمين كالحجرمين) .

واذا كان كذلك فحقيقة الفرق : ان من الأمور ما هو ملاءم للانسان نافع له فيحصل له به اللذة . ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم ، فرجع

الفرق الى الفرق بين اللذة والألم . واسباب هذا وهذا . وهذا الفرق معلوم .
بالحسن والعقل والشرع يجمع عليه بين الاولين والآخرين ؛ بل هو معلوم عند
البهائم . بل هذا موجود في جميع المخلوقات ، واذا اثبتنا الفرق بين الحسنات
والسيئات ، وهو الفرق بين الحسن والقبيح ، فالفرق يرجع الى هذا .

والعقلاء متفقون على ان كون بعض الافعال ملائماً للانسان ، وبعضها
منافياً له ، اذا قيل : هذا حسن وهذا قبيح . فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل
باتفاق العقلاء . وتنازعوا في الحسن والقبح ، بمعنى كون الفعل سبباً للثم
والعقاب ، هل يعلم بالعقل ام لا يعلم الا بالشرع . وكان من اسباب النزاع انهم
ظنوا ان هذا القسم مغاير للأول ، وليس هذا خارجاً عنه . فليس في الوجود
حسن الا بمعنى الملائم . ولا قبيح الا بمعنى المنافي ، والمدح والثواب ملائم ، والمدم
والعقاب منافي ، فهذا نوع من الملائم والمنافي .

يبقى الكلام في بعض انواع الحسن والقبيح لا في جميعه ، ولا ريب ان
من انواعه ما لا يعلم الا بالشرع ، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق ،
كالظلم والكذب ومحو ذلك .

والنزاع في امور :

(منها) هل للفعل صفة صار بها حسناً وقبيحاً ، وان الحسن العقلي هو
كونه موافقاً لمصلحة العالم ، والقبح العقلي بخلافه . فهل في الشرع زيادة على

ذلك؟ وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل، وبسط هذا له موضع آخر.

ومن الناس من اثبت قسماً ثالثاً للحسن والقبح، وادعى الاتفاق عليه: وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص، وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين للتكلمين في هذه المسألة؛ ولكن ذكره بعض المتأخرين: كالرازي، واخذه عن الفلاسفة.

والتحقيق ان هذا القسم لا يخالف الاول، فان الكمال الذي يحصل للانسان ببعض الأفعال هو يعود الى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة والألم، فالنفس تلذذ بما هو كمال لها، وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص الى المسالمة والمنافي، وهذا مبسوط في موضع آخر.

و (المقصود هنا): ان الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة، وبين السيئة التي يحصل له بها ألم امر حسي يعرفه جميع الحيوان. فمن قال من المدعين للحقيقة القدريّة، والفناء في توحيد الربوبية، والاصطلاح: انه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم او ما يلد، كان هذا مما يعلم كذبه فيه، إن كان يفهم ما يقول، وإلا كان ضالاً يتكلم بما لا يعرف حقيقته، وهو الغالب على من يتكلم في هذا.

فان القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد «مشهد الفناء في توحيد

الربوبية « فلا يشهد فرقاً ما دام في هذا المشهد ، وقد يغيب عنه الاحساس بما
يوجب الفرق مدة من الزمان ، فيظن هذا الفناء مقاماً محموداً ويجعله اما غاية.
وإما لازماً للسالكين ، وهذا غلط فان عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب احياناً
هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان ، والغفلة والاشتغال بشيء عن آخر
وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمر ، ولا يزيل الاحساس به
إذا وجد سيئه .

والواحد من هؤلاء لا بد ان يجوع او يعطش فلا يسوى بين الجب
والشراب ، وبين المملح الاجاج والعذب الفرات ، بل لا بد ان يفرق بينهما
ويقول : هذا طيب وهذا ليس بطيب ، وهذا هو الفرق بين كل ما امر
الله ورسوله به ونهى عنه ، فانه امر بالطيب من القول والعمل ،
ونهى عن الخيث .

واذا عرف ان المراد بالفرق هو ان من الامور ما ينفع ، ويوجب اللذة
والنعم ، ومنها ما يضر ويوجب الالم والعذاب ، فبعض هذه الامور تدرك
بالحس ، وبعضها يدركه الناس بعقولهم لامور الدنيا . فيعرفون ما يجلب لهم
منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة ، وهذا من العقل الذي ميز به الانسان ،
فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ، ولفظ العقل
في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة .

والله تعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة ، فدلوم على ما ينالون به النعيم في الآخرة وينجون من عذاب الآخرة . فالفرق بين المأمور والمحذور هو كالفرق بين الجنة والنار ، واللذة والالم ، والنعيم والعذاب ، ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب ازال عقله هو به معذور ، والا كان مطالباً بما فعله من الشر وتركه من الخير .

ولا ريب ان في الناس من قد يزول عقله في بعض الاحوال ، ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل : كالحمر وكسباع الاصوات المطربة ؛ فان ذلك قد يقوى حتى يسكر اصحابها ، ويقترن بهم شياطين ، فيقتل بعضهم بعضاً في السماع المسكر كما يقتل شراب الحمر بعضهم بعضاً اذا سكروا ، وهذا مما يعرفه كثير من اهل الاحوال ؛ لكن منهم من يقول المقتول شهيد . و « التحقيق » : ان المقتول يشبه المقتول في شرب الحمر ، فاهم سكروا سكرأ غير مشروع ؛ لكن غالبهم يظن ان هذا من احوال اولياء الله المتقين ، فيبقى القتل فيهم كالقتل في الفتنة ، وليس هو كالذي نعد قتله ، ولا هو كاللقتول ظالماً من كل وجه .

فان قيل : فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟

قيل : ان حصل للانسان سبب يعذر فيه زال به عقله الذي يميز به فكان بمنزلة النائم والمغنى عليه ، والسكران سكرأ لا يأثم به ، كمن سكر قبل التحريم او اوجر الحمر ، او اكره على شربها عند الجمهور ، واما ان كان السكر لسبب محرم ، فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء .

والذين يذكرون عن ابي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص ، ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون : انه غاب عقله حتى قال : انا الحق وسبحاني وما في الحجة الا الله . ويقولون : ان الحب اذا قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفاً يغيب بمحبوبه عن حبه ، وبوجوده عن وجوده ، وبذكوره عن ذكره حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ، ويحكون ان شخصاً القى بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه خلفه . فقال : انا وقعت فلم وقعت انت ؟ فقال : غبت بك عني فظننت انك اني . فمثل هذا الحال التي يزول فيها تميزه بين الرب والعبد ، وبين المأمور والمحذور ليست علماً ولا حقاً ، بل غايته انه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا ، وغايته ان يعذر . لا أن يكون قوله تحقيقاً .

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقاً وتوحيداً ، كما فعله صاحب منازل السائرین . وابن العريف وغيرها ؛ كما ان الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقاً وتوحيداً : كابن عربي الطائي .

وقد ظن طائفة ان الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين :

« حزب » يقول : وقع في ذلك الفناء فكان معذوراً في الباطن ولكن قتله واجب في الظاهر . ويقولون : القاتل مجاهد ، والمقتول شهيد . ويحكون عن بعض الشيوخ انه قال : عشر عشرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده . ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام والفناء .

و « حزب ثان » : وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية . ويقولون : هو الغاية . يقولون : بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد .

ثم هؤلاء في قتله فريقان :

« فريق » يقول : قتل مظلوماً وما كان يجوز قتله ، ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج . ومنهم من يعادى جنس الفقهاء وأهل العلم . ويقولون : هم قتلوا الحلاج ، وهؤلاء من جنس الذين يقولون : لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة ، والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس ، ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو النوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس ، بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي .

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم ، بل ما حكم به حاكم سماء شريعة ، ولا ريب انه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله ورسوله خلاف ما حكم به الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « انكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما افضى على نحو مما اسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه

شيئاً فلا يأخذه فإما اقطع له قطعة من النار . فالحكم يحكم بما يسمعه من البينة والاقرار ، وقد يكون للآخر حجج لم يبينها ، وأمثال هذا .

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن ، وما قضى به القاضي ينفذ ظاهراً ، وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس ، ومن هذا قصة موسى والخضر : فانه كان الذي فعله مصلحة ، وهو شريعة امره الله بها ، ولم يكن مخالفاً لشرع الله ، لكن لما لم يعرف موسى الباطن كان في الظاهر عنده ان هذا لا يجوز ، فلما بين له الخضر الأمور وافقه ، فلم يكن ذلك مخالفاً للشرع .

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر ، وهذا صحيح . لكن تسمية الباطن حقيقة ، والظاهر شريعة ، أمر اصطلاحي .

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الامر الباطن مطلقاً ، والشريعة الامور الظاهرة .

وهذا كما أن لفظ « الاسلام » إذا قرن بالإيمان أريد به الاعمال الظاهرة ، ولفظ « الإيمان » يراد به الإيمان الذي في القلب كما في حديث جبريل ، فاذاجع بينها فقل : شرائع الاسلام وحقائق الإيمان ، كان هذا كلاماً صحيحاً ؛ لكن متى

أفرد احدهما تناول الآخر ، فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة ، فليس صاحبها من المؤمنين حقاً ، وكل حقيقة لا توافق الشريعة التى بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم فصاحبها ليس بمسلم ، فضلاً عن ان يكون من أولياء الله المتقين .

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم ، وبالحقيقة ما يتوقفه ويجمده الصوفية بقلوبهم ، ولا ريب ان كلا من هؤلاء مجتهدون : تارة مصيئون ، وتارة مخطئون ، وليس لواحد منهما نعمة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ان اتفق اجتهاد الطائفتين ، وإلا فليس على واحدة ان تقلد الاخرى إلا أن تأتى بحجة شرعية توجب موافقتها .

فمن الناس من يظهر ان الحلاج قتل باجتهاد فقهي يخالف الحقيقة النوقية التى عليها هؤلاء ، وهذا ظن كثير من الناس ؛ وليس كذلك ، بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر ، وقتل باتفاق الطائفتين . مثل دعواه انه يقدر ان يعارض القرآن بخير منه ، ودعواه انه من فاته الحج انه يبني بيتاً بطوف به ، ويتصدق بشيء قدره ، وذلك يسقط الحج عنه . إلى أمور اخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون ان محمداً رسول الله : علماءهم وعبادهم وفقهائهم وفقراءهم وصوفيتهم .

و (فريق) يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق : الذي ما

كان ينبغي ان يبوح به ؛ فان هذا من الاسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس ، وهي مما تطوى ولا تروى وينشدون :

من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يأخذ له ثار
باحوا بالسر تباح دماؤهم وكذا دعاء الباحثين نباح^(١)

وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل : انما قاله النصارى في المسيح حق ، وهو موجود لغيره من الأنبياء والأولياء ؛ لكن ما يمكن التصريح به ، لأن صاحب الشرع لم يأذن في ذلك ، وكلام صاحب منازل السائرین وامثاله يشير إلى هذا ، وتوحيده الذي قال فيه :

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد
توحيد من يخبر عن نعته عارية ابطلها الواحد
توحيد إياه توحيده ونعت من ينعت لاحد

فان حقيقة قول هؤلاء ان الموحّد هو الموحّد ، وان الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق ، وانه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحّد الا الموحّد ويفرقون بين قول فرعون : (انا ربكم الأعلى) وبين قول الحلّاج : انا الحق وسبحاني . فان فرعون قال ذلك : وهو يشهد نفسه ، فقال عن نفسه ، واما أهل الغناء فغابوا عن نفوسهم ، وكان الناطق على لسانهم غيرهم .

(١) كذا بالاصل

وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين ، ولهذا رد الجنيد - رحمه الله - على هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال : هو الفرق بين القديم والحديث ، فيين الجنيد - سيد الطائفة - أن التوحيد لا يتم إلا بان يفرق بين الرب القديم ، والعبد الحديث ؛ لا كما يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذا ، وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد ، وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق ، فأولئك هم الذين يقولون : انه بذاته في كل مكان ، او أنه وجود الخلوقات ، وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع .

و (المقصود هنا) : ان الحلاج لم يكن مقيداً بصنف من هذه الاصناف بل كان قد قال من الاقوال التي توجب الكفر والقتل ، باتفاق طوائف المسلمين ، ما قد ذكر في غير هذا الموضوع . وكذلك انكره أكثر المشايخ ، وضموه : كالجنيد ، وعمر بن عثمان المكي ، وابي يعقوب الهرجوري .

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ماقاله - إلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقاً او معيناً - فانه يظن ان هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك ؛ ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج - وعند جماهير المشايخ الصوفية ، واهل العلم ان الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين ؛ بل كان زنديقاً وزهده لأسباب متعددة بطول وصفها ، ولم يكن من أهل الفناء في « توحيد الربوبية » ؛ بل كان قد

تعلم السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسطة في غير هذا الموضع .

وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة ، لم يكن زائل العقل ولا فانيا في شهود القدر العام ، ولا احتج على موسى بذلك ، بل قال : لم تلومني على امر كتبته الله علي قبل ان أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور .

فصل

إذا عرف هذا . فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى ، ان موسى لم يلّم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل ، لا لأجل ان تارك الأمر مذنب عاص ؛ ولهذا قال : لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يقل : لماذا خالفت الأمر ؟ ولماذا عصيت ؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيهم بأفعال الناس او بغير أفعالهم بالتسليم للقدر ، وشهود الربوبية ، كما قال تعالى : (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال ابن مسعود أو غيره : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : « احرص على

ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت ،
لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان (لو) تنفسح
عمل الشيطان » .

فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله ، فليس للعباد انفع
من طاعة الله ورسوله ، وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرّة ان لا ينظر إلى القدر
ولا يتحسر بتقدير لا يفيد ، ويقول : قدر الله وما شاء فعل ، ولا يقول :
لو أني فعلت لكان كذا ، فيقدر ما لم يقع ، يتمنى ان لو كان وقع ؛ فان ذلك
إنما بورث حسرة وحرزنا لا يفيد ، والتسليم للقدر هو الذي ينفعه ، كما قال
بعضهم : الأمر امران امر فيه حيلة فلا تعجز عنه . وأمر لاحيلة فيه فلا
تجزع منه .

وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الانسان بأن يفعل
المأمور ويترك المحظور ، ويصبر على المقدور ، وإن كانت تلك المصيبة بسبب
فعل آدمي .

فلو ان رجلاً انفق ماله في المعاصي حتى مات ، ولم يخلف لولده مالا ،
او ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغيضون اولاده ، ويحرمونهم ما يعطونه
لأثماتهم لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب ،
فاذا قال احدهم : لا يئيه : أنت فعلت بنا هذا : قيل للإن ابن هذا كان مقدورياً

عليكم ، وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم ، والأب عاص لله فيما فعله من الظلم والتبذير ، ملوم على ذلك ، لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق ؛ فان كان الأب قد تاب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له ، لم يجز ذمه ولا لومه بحال ، لا من جهة حق الله ؛ فان الله قد غفر له ، ولا من جهة اللصية التي حصلت لغيره بفعله . إذ لم يكن هو ظالماً لأولئك ، فان تلك كانت مقدرة عليهم .

وهذا مثال « قصة آدم » : فان آدم لم يظلم اولاده . بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة ، وإنما هبط آدم وحواء ، ولم يكن معها ولد حتى يقال : ان ذنبها تعدى الى ولدها ، ثم بعد هبوطها الى الأرض جاءت الأولاد ، فلم يكن آدم قد ظلم اولاده ظلماً يستحقون به ملامه ، وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة امر كان مقدراً عليهم لا يستحقون به لوم آدم ، وذنب آدم كان قد تاب منه . قال الله تعالى : (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى) ، وقال : (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) فلم يبق مستحقاً لنم ولا عقاب .

وموسى كان اعلم من ان يلومه لحق الله على ذنب قد علم انه تاب منه ، فموسى ايضاً قد تاب من ذنب عمله ، وقد قال موسى : (انت ولينا فاعفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين) . وآدم اعلم من ان يحتاج بالقدر على ان المذنب لا ملام عليه ، فكيف وقد علم ان إبليس لعنه الله بسبب

ذنبه ؛ وهو أيضاً كان مقدراً عليه ، وآدم قد تاب من الذنب واستغفر ، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر .

وقد روى في الاسرائيليات انه احتج به ، وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملاً ، فكيف إذا خالف اصول الاسلام ، بل اصول الشرع والعقل . نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن ؛ لكن ليس فيما اخبر الله به عن آدم شيء من هذا ، ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالاسرائيليات الا ما ثبت نقله بكتاب الله او سنة رسوله ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم » .

و (ايضاً) فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له فلماذا اخرج من الجنة واهبط إلى الارض ؟!

فان قيل : وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة اهبط إلى الأرض ؟ .

قيل : التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته ، قال الله تعالى : (إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم) في التائب من الردة ، وقال في كاتم العلم : (إلا الذين تابوا واصلحوا وينبوا فأولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم) وقال : (انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم) وقال في القذف : (الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا

فان الله غفور رحيم (وقال : (إلامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) وقال : (وائى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) .

ولما تاب كعب بن مالك وصاحبه امر رسول الله صلى عليه وسلم المسلمين بهجرهم — حتى نسائهم — ثمانين ليلة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما رجها ؟ « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله » . وقد اخبر الله عن توبته على بني اسرائيل حيث قال لهم موسى : (يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باخذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم) .

واذا كان الله تعالى قد يتلى العبد من الحسنات والسيئات ، والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره ، ام كفره وجزعه وطاعته ام معصيته فالتائب احق بالابتلاء ، فآدم اهبط الى الأرض ابتلاء له ، ووقفه الله في هبوطه لطاعته ، فكان حاله بعد الهبوط خيراً من حاله قبل الهبوط ، وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له ، فانه لا يكون عليه ملام البتة ؛ ولا هناك توبة تقتضي ان يتلى صاحبها ببلاء .

و « ايضاً » فان الله قد اخبر في كتابه بعقوبات الكفار : مثل قوم

نوح وهود وصالح وقوم لوط واصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ان لاحجة لأحد في القدر؛ وايضاً فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار واهل القبلة وقتل المرتد وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك .

فصل

فقد تبين أن آدم حيج موسى لما قصد موسى ان يلوم من كان سيئاً في مضيتهم ، وبهذا جاء الكتاب والسنة قال الله تعالى : (ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) وقال تعالى : (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير) .

وسواء في ذلك المصائب السائية ، والمصائب التي تحصل بأفعال الآدميين ، قال تعالى : (واصبر على ما يقولون واهجرم هجرأ جميلاً) . (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا) وقال في سورة الطور بعد قوله : (فذكرها أنت بنعمة ربك بكاهن ولا يحننن أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين — الى قوله — أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون — الى قوله — ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون) (واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا

وسبح بحمد ربك حين تقوم) وقال تعالى في سورة (ن): (أَمْ تَسْأَلُهُمْ اجْزَاءَ
فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مَثْقُولُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم).

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك، وقيل اصبر على أذاكم لقضاء
ربك الذي هو آت، والأول أصح.

وحكم الله نوعان: خلق، وأمر.

(فالأول): ما يقدره من المصائب.

و (الثاني) ما يأمر به وينهى عنه، والعبد مأمور بالصبر على هذا
وعلى هذا، فعليه أن يصبر لما أمر به، ولما نهى عنه، فيفعل المأمور، ويترك
المحذور، وعليه أن يصبر لما قدره الله عليه.

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا يتوجه
إن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخاً، ليس جميع
أنواع الصبر منسوخة، كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل
الصبر واجب لحكم الله ما زال واجباً، وإذا أمر بالجهاد فعليه «إيضاً»: أن
يصبر لحكم الله فانه يتلى من قتالهم بما هو اعظم من كلامهم،
كما ابتلى به يوم احد والحنديق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل
ما أمر به من الجهاد.

و « المقصود هنا » قوله : (واصبر لحكم ربك) : فان ما فعلوه من الاذى هو مما حكم به عليك قدراً ، فاصبر لحكمه وان كانوا ظالمين في ذلك ، وهذا الصبر اعظم من الصبر على ما جرى وفعل بالانبياء ، وقوله : (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كسب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) وقال : (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات) وسواء كان مغاضباً لقومه او لربه ، فكانت مغاضبته من امر قدر عليه ، وبصره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه ، وإن كان انما تأذى من تكذيب الناس له .

وقالت الرسل لقومهم : (وما لنا ان لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون) وقال موسى لقومه لما قال فرعون : (سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) وقال : (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) .

وقال تعالى : (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤتهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) فهؤلاء ظالموا فصبروا على ظلم الظالم لهم ، وسبب نزولها المهاجرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة .

وأصل « المهاجر » من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . فكل من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسق والعصيان حتى أخرجه - لا هجر بعض امور في الدنيا - فصر على ظلمهم ، فان الله يبرئه في الدنيا حسنة ولا جر الآخرة اكبر . كيوسف الصديق فانه هجر الفاحشة حتى أُلجأ ذلك هجر منزله . واللبث في السجن بعد ما ظلم ، فكناه الله حتى نبوأ من الارض حيث يشاء

وقال الذين لقوا الكفار : (ربنا افرغ علينا صبراً) وقال : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين) وقال : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) فهذا كله صبر على ما قدر من افعال الخلق ، والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكور . قال تعالى : (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) في غير موضع .

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء : من النعم والمصائب : من الحسنات التي يلوها بها ، والسيئات؛ فعليه ان يتلقى المصائب بالصبر ، والنعم بالشكر ، ومن النعم ما ييسره له من افعال الخير ، ومنها ما هي خارجة عن افعاله ، فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام الله عليه فيشكره

ويشهد عند المصائب فيصبر ، وأما عند ذنوبه فيكون مستغفراً تائباً كما قال :
(فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) .

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه ، وشهد فعله عند الحسنات فهو من اعظم المجرمين ، ومن شهد فعله فيها فهو قدرى ، ومن شهد القدر فيها ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين .

وأما المؤمن فيقول : أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي . كما في الحديث الصحيح الإلهي : « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم متبعاً ما أمر به من الصبر على أذى الخلق ، ففي الصحيحين عن عائشة قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده خادماً له ، ولا دابة ، ولا شيئاً قط ؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه ، إلا أن تنتهك محارم الله ، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » . وقال انس : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم افعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتبنى على شيء يقول : دعوه ، دعوه ، فلو قضى شيء لكان . وفي السنن عن ابن مسعود — رضي الله عنه — أنه ذكر للنبي

صلى الله عليه وسلم قول بعض من آذاه : « فقال : دعنا منك ، فقد أودى موسى بأكثر من هذا فصر » . فكان يصبر على اذى الناس له من الكفار والمنافقين واذى بعض المؤمنين ، كما قال تعالى : (ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم) . وكان يذكر : ان هذا مقدر .

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدور ، ولذلك قال : (وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) فالتقوى فعل المأمور وترك المحذور ، والصبر على اذام ، ثم انه حيث اباح المعاقبة قال : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك الا بالله ، ولا تحزن عليهم ، ولانك في ضيق مما يحكرون) .

فأخبر ان صبره بالله ، فالله هو الذي يعينه عليه ، فان الصبر على المكروه بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس ، لكن صبره بالله كما امره ان يكون لله في قوله : (ولربك فاصبر) . لكن هناك ذكره في الجملة الطليية الامرية ؛ لانه مأمور ان يصبر لله لا غيره ، وهنا ذكره في الخبرية فقال : (وما صبرك الا بالله) فان الصبر وسائر الحوادث لا تقع الا بالله ، ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون فما لا يكون بالله لا يكون ، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم . ولا يقال : واصبر بالله فان الصبر لا يكون الا بالله ، لكن يقال : استعينوا بالله واصبروا فاستعين بالله على الصبر .

وكما ان الانسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب .
فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات ، فيشهد قبل
فعلها حاجته وفقره الى اعانة الله له ، وتحقق قوله : (إياك نعبد
 وإياك نستعين) .

ويدعو بالأدعية التي فيها طلب اعانة الله له على فعل الطاعات ، كقوله :
« أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وقوله : « يا مقلب القلوب ثبت
 قلبي على دينك ، يا مصرف القلوب ، اصرف قلبي الى طاعتك وطاعة رسولك »
وقوله : (ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت
 الوهاب) وقوله : (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبىء لنا من امرنا رشداً) ومثل
 قوله : « اللهم الهمني رشدي ، واكفني شر نفسي » .

ورأس هذه الادعية وافضلها قوله : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
 انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . فهذا الدعاء افضل الادعية
 واوجها على الخلق ، فانه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة ، وكذلك
 الدعاء « بالتوبة » فانه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة ، وكذلك الدعاء
 « الاستخارة » فانه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له وكذلك الدعاء الذي
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا قام من الليل . وهو في الصحيح :
 « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والارض عالم الغيب
 والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه

من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم .

وكذلك الدعاء الذي فيه : « اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ماتهمون به علينا مصائب الدنيا » وكذلك الدعاء باليقين والعافية كما في حديث ابي بكر ، وكذلك قوله : اللهم ! اصلح لي قلبي ونيتي ، ومثل قول الخليل واسماعيل : (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك) .

وهذه ادعية كثيرة تتضمن افتقار العبد الى الله في ان يعطيه الايمان والعمل الصالح ، فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب فاذا حصل بدعاء او بغير دعاء ، شهد انعام الله فيه وكان في مقام الشكر والعبودية لله ، وان هذا حصل بفضلته وإحسانه لا بحول العبد وقوته .

فشهود القدر في الطاعات من انفع الامور للعبد ، وغيبته عن ذلك من اضر الامور به ، فانه يكون قدرباً منكراً لنعمة الله عليه بالايمان والعمل الصالح وان لم يكن قدرى الاعتقاد كان قدرى الحال وذلك يورث العجب والكبر ، ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به ، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها - لا مع الاحتجاج بالقدر - عليها خيراً من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله اليه ، ويكون اولئك المذنبون بما معهم من الايمان افضل من طاعة بدون هذا الايمان .

وأما من اذنب وشهد ان لا ذنب له اصلاً لكون الله هو الفاعل ، وعند الطاعة يشهد انه الفاعل فهذا شر الخلق ، واما الذي يشهد نفسه فاعلاً للامرین والذي يشهد ربه فاعلاً للامرین ولا يرى له ذنباً فهذا اسوء عاقبة من القدري، والقدري اسوء بداية منه كما هو مبسوط في موضع آخر .

والناس في هذا المقام « اربعة اقسام » من يغضب لربه لا لنفسه . وعكسه ، ومن يغضب لهما ، ومن لا يغضب لهما كما انهم في شهود القدر « اربعة اقسام » : من يشهد الحسنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه . وعكسه ، ومن يشهد الثنتين من فعل ربه ، ومن يشهد الثنتين من فعل نفسه . فهذه الأقسام الاربعة في شهود الربوبية ، نظير تلك الأقسام الاربعة في شهود الالهية ، فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم ، وذلك تقسيمهم فيما هو بالله وبهم ، والقسم الحض ان يعمل لله بالله ، فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه .

والمقصود هنا : تقسيمهم فيما لله . فأعلام حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه : ان يصبروا على اذى الناس لهم باليد واللسان ، ويجاهدون في سبيل الله ، فيعاقبون ويغضبون وينتقمون لله لا لأنفسهم يعاقبون ؛ لان الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص ، ويحب الانتقام منه ، كما في جهاد الكفار وإقامة الحدود ، وادنام عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون ويعاقبون لأنفسهم ، لا لربهم فاذا اودى احدكم او خولف هواه غضب وانتقم وعاقب ، ولو انتهكت محارم الله او ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك ، وهذا حال الكفار والمنافقين .

وبين هذين وهذين قسماً « قسم » يغضبون لربهم ولنفسهم . و« قسم »
يميلون الى العفو في حق الله وحقوقهم ، فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا
العجل كان غضبه لله ، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الله ابا بكر
وعمر براهيم وعيسى ونوح وموسى ، فقال : « ان الله يلين قلوب رجال فيه
حتى تكون الين من اللبن ، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجر
ومثلك يا ابا بكر كمثل ابراهيم وعيسى ، ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسى » .

واما عفو الانسان عن حقوقه ، فهذا افضل ، وإن كان الاقتصاص جائزاً
وكذلك غضبه لنفسه تركه افضل ، وان كان الاقتصاص جائزاً ، واما ما كان من
باب المصائب الحاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب يعاقب فليس فيها الا
الصبر والتسليم للقدر .

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب ؛ فان موسى لانه لأجل ما اصابه
والنرية ، وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له ، والمصيبة كانت مقدرة ،
فحج آدم موسى .

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل اقوام مذنبين تابوا ، مثل كافر
يقتل مسلماً ثم يسلم ويتوب الله عليه ، او يكون متوئلاً لبدعة ثم يتوب من البدعة ،
او يكون مجتهداً ، او مقلداً مخطئاً ، فهؤلاء اذا اصاب العبد اذى بفعلهم فهو من
جنس المصائب السبوية التي لا يطلب فيها قصاص من آذي .

ومن هذا الباب القتال في « الفتنة » . قال الزهري : وقعت الفتنة — وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون — فأجمعوا ان كل دم او مال او فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر ، وكذلك « قتال البغاة المتأولين » حيث امر الله بقتلهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساً وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء : كأبي حنيفة ومالك والشافعي في احد قوله ، وهذا ظاهر مذهب أحمد .

وكذلك « المرتدون » إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين ، وأصابوا من دمائهم وأموالهم ، كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة انهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما ابتلوه من النفوس والأموال فانهم كانوا متأولين ، وإن كان تأويلهم باطلاً ، كما ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال ، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون ، قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، فعوض ما اخذ منهم على الله لاعلى أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون .

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الاعراض أولى ، فمن كان مجاهداً في سبيل الله باللسان : بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر . وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الامر والنهي والخير ؛ وبيان الاقوال المخالفة لذلك ، والرد على من خالف الكتاب والسنة ، او باليد كقتال الكفار ، فاذا

اوذي على جهاده بيد غيره او لسانه فأجره في ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظامته ، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهده عليه فالتوبة تجب ما قبلها (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) . وإن لم يتب بل اصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله ، والحق في ذنوبه لله ولرسوله ، وإن كان « ايضاً » للمؤمنين حق تبعاً لحق الله ، وهذا اذا عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط .

والكفار اذا اعتدوا على المسلمين مثل ان يمثلوا بهم فالمسلمين ان يمثلوا بهم كما مثلوا ، والصبر أفضل واذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد ، والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به ، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين ، والدعاء على الكافرين .

وأما الدعاء على معينين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم : يلعن فلاناً وفلاناً فهذا قد روي انه منسوخ بقوله : (ليس لك من الامر شيء) . كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . فيما كتبت في قلعة مصر ؛ وذلك لان المعين لا يعلم ان رضى الله عنه ان يهلك ؛ بل قد يكون ممن يتوب الله عليه ؛ بخلاف الجنس فانه اذا دعي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه ؛ فان الله يحب الايمان وأهل الايمان وعلو اهل الايمان وذل الكفار ، فهذا دعاء بما يحب الله ، واما الدعاء على المعين بما لا يعلم ان الله

يرضاه فغير مأمور به ، وقد كان يفعل ثم نهى عنه ؛ لان الله قد يتوب عليه او يعذبه .

ودعاء نوح على اهل الارض بالهلاك ، كان بعد ان اعلمه الله انه لا يؤمن من قومك الا من قد آمن ، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح انه يقول : اتى دعوت على اهل الارض دعوة لم اوامر بها . فانه وان لم ينها فلن يؤمر بها ، فكان الاولى ان لا يدعو الا بدعاء مأمور به واجب او مستحب ، فان الدعاء من العبادات فلا يعبد الله الا بما أمر به واجب او مستحب ، وهذا لو كان مأموراً به لكان شرعاً لنوح ، ثم تنظر في شرعنا هل نسخه ام لا ؟ .

وكذلك دعاء موسى بقوله : (ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) اذا كان دعاء مأموراً به ، بقي النظر في موافقة شرعنا له ، والقاعدة الكلية في شرعنا ان الدعاء ان كان واجباً او مستحباً فهو حسن بثاب عليه الداعي ، وان كان محرماً كالعدوان في الدماء فهو ذنب ومعصية ، وان كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه ، وان كان مباحاً مستوي الطرفين فلا له ولا عليه ، فهذا هذا . والله سبحانه اعلم .

فصل

وكلا الطائفتين : الذين يسلكون إلى الله محض الارادة والحجة والدنو والقرب منه من غير اعتبار بالأمر والهي المنزليين من عند الله ، الذين يتنهون إلى الفناء في توحيد الربوبية ، يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني . ويقولون : ان صاحب الفناء لا يستحسن حسنة ، ولا يستقبح سيئة ، ويجعلون هذا غاية السلوك .

والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه ، ويحبونه ويكرهونه ، ويأمرون به وينهون عنه ، لكن بارادتهم ومحبتهم ، وهو اعم : لا بالكتاب المنزل من عند الله ، كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله ، وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمداً رسول الله ، فان تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى ان لا يحب الا الله ولا يبغض الا الله ، ولا يوالى الا الله ، ولا يعادى الا الله ، وان يحب ما يحبه الله ، ويبغض ما أبغضه ، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ، وانك لا ترجو الا الله ، ولا تخاف الا الله ، ولا تسأل الا الله ، وهذا ملة ابراهيم ، وهذا الاسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين .

والفناء في هذا هو « الفناء » المأمور به ، الذي جاءت به الرسل ، وهو إن يفنى عبادة الله عن عبادة ما سواه ، وبطاعته عن طاعة ما سواه ، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ، وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه ، فيكون مع الحق بلا خلق ، كما قال الشيخ عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس .

وتحقيق الشهادة بأن محمداً رسول الله ، يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وأرضاءه أرضاء الله . ودين الله ما أمر به ، فالاحلال ما حلله والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ، ولهذا طالب الله المدعين لمحبتة بمتابعته ، فقال : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله : (يحببكم الله) .

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى حريداً إلا ما أحبه الله ورسوله ، ولا كارهياً إلا لما كرهه الله ورسوله ، وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ؛ ولئن سألتني ل أعطيته ، ولئن استعاذني لأعيننه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بدله منه » .

فهذا محبوب الحق ، ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب الى الله بما دعا اليه الرسول من فرض ونفل ، ومعلوم ان من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله ، ويغض معصية الله ورسوله ، فان الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسوله ، ليس فيها كفر ولا فسوق ، والرب تعالى أحبه لما قام بمحسوب الحق ، فان الجزء من جنس العمل ، فلما يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فانه استفرغ وسعه في محبوب الحق . فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا يصل اليها من هودونه في التقرب الى الحق بمحباته ، حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق ، فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي .

واما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ، فهذا لم تبق عنده الأمور «نوعان» : محبوب للحق ، ومكروه ؛ بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق ، كما انه مراد ؛ فان هؤلاء اصل قولهم : هو قول جهنم بن صفوان من القدرية ، فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر ، وان كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات ، كحال ابي سماعيل الأنصاري صاحب « منازل السائرین » و « ذم الكلام » و « الفاروق » و « تكفير الجهمية » وغير ذلك ، فانه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة ، وفي باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية ، وهو قول الأشعري واتباعه ، وكثير من الفقهاء اتباع الأئمة الأربعة ومن اهل الحديث والصوفية .

فان هؤلاء اقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمة ، وهم مصيرون في ذلك ، وخالفوا « القدرية » من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر ، ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه فزعموا : ان الأمور كلها لم تصدر الا عن ارادة تخصيص احد المتماثلين بلا سبب . وقالوا : الارادة والمحبة والرضا سواء ؛ فوافقوا في ذلك القدرية ؛ فان الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول : ان القادر المختار يرجع احد المتماثلين بلا مرجح ؛ وكلاهما يقول : لافرق بين الارادة والمحبة والرضا .

ثم قالت « القدرية » وقد علم بالكتاب والسنة واجماع السلف ان الله يحب الايمان والعمل الصالح ؛ ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ؛ ويكره الكفر والفسوق والعصيان . قالوا : فيلزم من ذلك ان يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيئته وارادته كما هو واقع على خلاف أمره ، وخلاف محبته ورضاه وقالوا : ان محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها ؛ فكذلك ارادته لها بمعنى أمره بها ، فلا يكون قط عندهم مريداً لغير ما أمر به ؛ واخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من ارادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة .

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وامثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والاجماع ان الله خالق كل شيء وربّه ومليكه ؛ ولا يكون خالقاً الا بقدرته ومشئته ؛ فاشاء كان ومالم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود فهو

بمشيئته وقدرته ، وهو خالقه ؛ سواء في ذلك افعال العباد وغيرها ؛ ثم قالوا :
وإذا كان مريداً لكل حادث والارادة هي المحبة والرضا ؛ فهو محب راض
لكل حادث ؛ وقالوا : كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فان الله
راض به محب له ؛ كما هو مريد له .

ف قيل لهم : فقد قال تعالى : (لا يحب الفساد) (ولا يرضى لعباده
الكفر) . فقالوا : هذا بمنزلة ان يقال : لا يريد الفساد ؛ ولا يريد لعباده
الكفر ؛ وهذا يصح على وجهين :

اما ان يكون خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفساد ؛ ولا رب ان الله لا يريد
ولا يحب ما لم يقع عندهم ؛ فقالوا : معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين ؛ ولا يرضاه لهم .

وحقيقة قولهم : ان الله ايضاً لا يحب الايمان ولا يرضاه من الكفار .
فالحجة والرضا عندهم كالارادة عندهم متعلقة بما وقع دون ما لم يقع ؛ سواء كان
مأموراً به او منهيأ عنه ؛ وسواء كان من اسباب سعادة العباد او شقاوتهم ؛
وعندهم ان الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولا يحب ما
لم يوجد من الايمان والطاعة ؛ كما اراد هذا دون هذا .

و (الوجه الثاني) : قالوا : لا يحب الفساد ديناً ؛ ولا يرضاه ديناً ؛
وحقيقة هذا القول انه لا يريد ديناً ؛ فانه اذا اراد وقوع الشيء على صفة
لم يكن مريداً له على خلاف تلك الصفة ؛ وهو اذا اراد وقوع شيء مع شيء

لم يرد وقوعه وحده فانه اذا اراد ان يخلق زيدا من عمرو لم يرد ان يخلقه من غيره ؛ واذا اراد ان ينزل مطراً فتبت الأرض به ؛ فانه اراد إزاله على تلك الصفة ؛ واذا اراد ان يركب البحر قوم فيغرق بعضهم ؛ ويسلم بعضهم ؛ ويربح بعضهم ؛ فاما اراده على تلك الصفة ؛ فكذلك الايمان والكفر ؛ قرن بالايمان نعيم أصحابه ؛ وبالكفر عذاب أصحابه، وان لم يكن عندهم جعل شيء لشيء سبباً، ولا خلق شيء لحكمة ؛ لكن جعل هذا مع هذا .

وعندهم جعل السعادة مع الايمان، لانه كما يقولون : انه خلق الشيع عند الأكل، لانه ؛ فالدين الذي امر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة، والكفر والفسوق والعصيان عندهم احبه ورضيه كما اراده ؛ لكن لم يحبه مع سعادة صاحبه ؛ فلم يحبه ديناً، كما انه لم يرده مع سعادة صاحبه ديناً .

وهذا المشهد الذي شهداه أهل الفناء في توحيد الربوبية ، فانهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء بآرادته وعلم ان سيكون ما اراد . ولا سبب عندهم لشيء ولا حكمة ؛ بل كل الحوادث تحدث بالارادة .

ثم الجهم بن صفوان ونفاعة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون ارادة قائمة بذاته ، بل اما ان ينفوها ؛ واما ان يجعلوها بمعنى الخلق والأمر ؛ واما ان يقولوا : احدث ارادة لافي محل .

واما مثبتة الصفات : كابن كلاب والأشعري وغيرهما — ممن يثبت

الصفات ؛ ولا يثبت إلا واحداً معيناً — فلا يثبت إلا ارادة واحدة تتعلق بكل حادث ؛ وسما واحداً معيناً متعلقاً بكل مسموع وبصراً واحداً معيناً متعلقاً بكل مرئى ، وكلاماً واحداً بالعين يجمع جميع انواع الكلام ، كما قد عرف من مذهب هؤلاء . فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة عن تلك الارادة الواحدة العين المفردة التي ترجع احد المتماثلين لا بمرجع ، وهي المحبة والرضا وغير ذلك .

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للانسان ، ومخالفة بعضها له ، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسناً عنده ، وما خالف ذلك كان قبيحاً عنده ، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرهها إلا بمعنى ان الحسنه هي ما قرن بها لذة صاحبها ، والسيئة ما قرن بها الم صاحبها من غير فرق بعود اليه ، ولا الى الأفعال اصلاً ؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسناً ولا قبيحاً ، لا بمعنى اللائم للطبع والمثاني له ، والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على انه قد يحصل لمن فعله لذة ، أو حصول ألم له .

ولهذا يجوز عندهم ان يأمر الله بكل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان ، وينهى عن كل شيء حتى عن الايمان والتوحيد ، ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل مانهى عنه . ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شر ، ولا حسن ولا قبيح ، إلا بهذا الاعتبار ، فما في الوجود ضر ولا نفع ، والنفع والضرر

أمران اضافيان ، فربما نفع هذا ما ضر هذا . كما يقال :

مصائب قوم عند قوم فوائد .

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزينين :

(حزبا) من اهل الكلام والرأي اقروا بالفرق الطبيعي ، وقالوا : ما ثم فرق الا الفرق الطبيعي ، ليس هنا فرق يرجع الى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا .

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد ، اما لقوله بالارجاء ، واما لظنه ان ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل ، كما يقول : ذلك من يقوله من المتفلسفة ، فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه ، فما احبه هو كان الحسن الذي ينبغي فعله ، وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه . وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي ؛ الذين يرون رأي جهنم والأشعري ونحوها في القدر ، تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وارادتهم ، وهو الفرق الطبيعي .

ومن كان منهم مؤمناً بالوعد فانه قد يفعل الواجبات ، ويترك المحرمات ، لكن لأجل ما قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب ونكاح ، وهؤلاء ينكرون محبة الله ، والتلذذ بالنظر اليه ، وعندهم إذا قيل : ان

العباد يتلذذون بالنظر اليه فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات بالخلوقات ما يتلذذون به ، لا ان نفس النظر الى الله يوجب لذّة ، وقد ذكر هذا غير واحد منهم ابو المعالي في « الرسالة النظامية » . وجعل هذا من اسرار التوحيد وهو من اشراك التوحيد ، الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداً ، لامن اسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل ، وانزل به الكتب ؛ فان المحبة لا تكون الا لمعنى في المحبوب يحبه الحب ، وليس عندهم في الموجودات شيء يحبه الرب الا بمعنى يريد به ، وهو مرید لكل الحوادث ؛ ولا في الرب عندهم معنى يحبه العبد ، وانما يحب العبد ما يشتهي ، وانما يشتهي الأمور الطبيعية الموافقة لطبعه ، ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح .

و (الجزء الثاني) من الصوفية : الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم ، عرفوا الفرق الطبيعي ؛ وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي ؛ وانهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها ؛ لا يريدون شيئاً لأنفسهم ؛ وعندهم ان من طلب شيئاً للأكل والشرب في الجنة فائماً طلب هواء وحظه ؛ وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية ؛ وهو بقاء مع النفس وحظوظها .

والمقامات كلها عندهم — التوكل والمحبة ؛ وغير ذلك — إنما هي منازل أهل الشرع السائرین الى عين الحقيقة ؛ فاذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللاً في الحقيقة ؛ اما لنقص المعرفة والشهود واما لأنه ذب عن

النفس وطلب حظوظها ؛ فانه من شهد ان كل ما في الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريد ، لافرق عنده بين شيء وشيء ، إلا ان من الأمور مامعه حظ لبعض الناس من لذة يصيها ، ومنها مامعه ألم لبعض الناس ، فمن كان هذا مشهده فانه قطعاً يرى ان كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق الا لنقص معرفته ، وشهوده ان الله رب كل شيء ، ومريد لكل شيء ومحِب — على قوْلهم — لكل شيء ، وانما لفرق يرجع إلى حظه وهواه ، فيكون طالباً لحظه ذاباً عن نفسه ، وهذا علة وعيب عندهم .

فصار عندهم كل من فرق : إما ناقص المعرفة والشهادة ، وإما ناقص القصد والارادة . وكلاهما علة ؛ بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية ، فانه يشهد كل ما في الوجود بارادته ومحبه ورضاه عندهم ، لافرق بين شيء وشيء ، فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ، كما قاله صاحب منازل السائرين .

ولهذا في الكلام المنقول عن الذيلي وأبي يزيد انه قال : إذا رأيت اهل الجنة يتعمون في الجنة ، واهل النار يعذبون في النار ، فوقع في قلبك فرق . خرجت عن حقيقة التوكل ، أو قال : عن التوحيد الذي هو اصل التوكل ، ومعلوم ان هذا الفرق لا يعدم من الحيوان دائماً ، بل لأبد له منه يميل إلى مالا بد له منه من اكل وشرب ، لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقاً في ذلك المشهد ، ولكن لا بد ان يميل الى امور يحتاج إليها فيريدها ، وأمر تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر .

لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الانسان الا بها من طعام ولباس ونحو ذلك ، فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لا بد منه من طعام ولباس ، ويرون هذا الزهد هو الغاية ، فيزهدون في كل شيء ، بمعنى انهم لا يريدونه ولا يكرهونه ، ولا يحبونه ولا يبغضونه ، ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات ، ولهذا اذا قدم الشيخ الكبير منهم بلداً يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول : كيف اتم في قدر الله ، فانه لا فرق عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات ، وبين اهل الصلاة والاحرام وقراءة القرآن واهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن .

ولا ريب ان فناءهم وغيتهم عن شهود « الالهية والنبوة » شهادة أن لا إله الا الله وان محمداً رسول الله ، وما تضمنه من الفرق يرجع الى نقص العلم والشهود والايمان والتوحيد ، فشهدوا نعتاً من نعوت الرب وغابوا عن آخر وهذا نقص .

وقد يرون ان شهود الذات مجردة عن الصفات اكمل ، ويقولون : شهود الافعال ثم شهود الصفات ثم شهود الذات المجردة ، وربما جعلوا الاول للنفس والثاني للقلب والثالث للروح ، ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفةهم وشهودهم هو الغاية ، فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات ، حيث أثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات . وقالوا : هذا هو الكمال ، لكن اولئك يقولون : بانتفائها في الخارج ، فيقولون : انهم يشهدون انها متنفية وهؤلاء يشتمونها في

بي الحارج علماً واعتقاداً ، ولكن يقولون : الكمال في ان يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها ؛ لكن لا يشهدون ثبوتها ، وهذا نقص عظيم وجهل عظيم .

اما « أولاً » فلاّتهم شهدوا الامر على خلاف ما هو عليه ، فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في الحارج .

وأما « الثاني » فهو مطلوب الشيطان من التجهّم ونفي الصفات فان عدم العلم والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لاتنفائها ، ومن قال : اعتقد ان محمداً ليس برسول ، وقال الآخر : وان كنت أعلم رسالته فأنا أفى عنها فلا أذكرها ولا اشهدا ، فهذا كافر كالاول فالكفر عدم تصديق الرسول ، سواء كان معه اعتقاد تكذيب ام لا ، بل وعدم الاقرار بما جاء به والمحبة له ، فمن الزم قلبه ان يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته ، والزم قلبه ان يشهد ذاتا مجردة عن الصفات ، فقد الزم قلبه ان لا يحصل له مقصود الايمان بالصفات وهذا من اعظم الضلال .

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد بظن اعدم انه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه ، وم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة وقال : انا اشهد ان الله هو الذي أطعمني فلا يضري ، وهذا جهل عظيم ، فان الذنوب والسيئات تضر الانسان أعظم مما تضره السموم ، وشهوده ان الله فاعل ذلك

لا يدفع ضررها ، ولو كان هذا دافعاً لضررها لكان أنبياء الله وأوليائؤه
المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن انفسهم ضرر الذنوب .

ومن هؤلاء من يظن ان الحق اذا وهبه حالا يتصرف به وكشفا لم يحاسبه
على تصرفه به ، وهذا بمنزلة من يظن انه اذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه
فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » فيبين انه مع انه المعطي للمانع ، فلا ينفع
الجدود جده ، إنما ينفعه الايمان والعمل الصالح .

فهذا اصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير ، حتى آل الأمر بكثير من
هؤلاء الى ان جعلوا اولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه ، ويعاونون أعداءه ، وأنهم
مأمورون بذلك ، وهو 'مر شيطاني قدرى ، ولهذا يقول من يقول منهم : ان
الكفار لهم خفراء من اولياء الله ، كما للمسلمين خفراء من اولياء الله ، ويظن
كثير منهم ان اهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي
فقال : « يا أصحابي ! تخلونى وتذهبون عني ؟ » فقالوا : نحن مع الله ، من كان مع
الله كنا معه .

ويجوزون قتال الانبياء وقتلهم ، كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام
لو قتل سبعين نبياً ما كنت مخطئاً ، فانه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي
مراد الا ما وقع ، فما وقع فالله يحبه ويرضاه ، وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه

والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فهم من غلب كانوا معه ؛ لان من غلب كان القدر معه ، والمقدور عندهم هو محبوب الحق ، فاذا غلب الكفار كانوا معهم ، واذا غلب المسلمون كانوا معهم ، واذا كان الرسول منصوراً كانوا معه ، واذا غلب اصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم .

وهؤلاء الذين يصلون الى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة ؛ فان من اقر بوعيد الآخرة وانه للكفار لم يمكنه ان يكون معاوناً للكفار موالياً لهم على ما يوجب وعيد الآخرة ؛ لكن قد يقولون بسقوطه مطلقاً ، وقد يقولون بسقوطه عنمن شهد توحيد الربوبية ، وكان في هذه الحقيقة القدرية ؛ وهذا يقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره .

فهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض ، وليس عندهم غيره الا ما هو قدر ايضا — من نعيم اهل الطاعة ، وعقوبة اهل المعصية — لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، ولا يجاهدون في سبيل الله ، بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار ، بل اذا رأى احدهم من يدعو قال الفقيه او المحقق او العارف ما له ؟ ! يفعل الله ما يشاء ، وينصر من يريد ؛ فان عنده ان الجميع واحد بالنسبة الى الله ، وبالنسبة اليه ايضاً ؛ فانه ليس له غرض في نصر احدى الطائفتين لا من جهة ربه ، فانه لا فرق على رأيه عند الله تعالى بينهما ، ولا من جهة نفسه فان حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار ؛ بل كثير منهم تكون

حظوظه الدينية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين اعظم ، فيكون هواء اعظم .

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب ، فان لهم حظوظا بنالونها باستيلائهم لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين . وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المضمومة ، وتعريهم بطلبهم ، وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله ، وان الله هو امرهم ونهائهم ، وانه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين ، ويكون ذلك كله من الشياطين ، وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية والشیطانية ؛ لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب تعالى ، وعندما لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى ، انما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحداً فلا يحب شيئاً ولا يبغض شيئاً .

ولهذا يشترك هؤلاء في جنس الساع الذي يثير ما في النفوس من الحب والوجد والنوق ؛ فيثير من قلب كل احد حبه وهواه ، وهواؤهم متفرقة ؛ فانهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله ؛ إذ كان محبوب الحق - على اصل قولهم - هو ما قدره فوقه ، واذا اختلفت هواؤهم في الوجد اختلفت اهواء شياطينهم ، فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه ؛ لأنها اقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه مامعه من الحال الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم ؛ فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك فيضعف امره ؛ ويسلب حاله ؛ كمن كان ملكا له اعوان فأخذت اعوانه ؛ فيبقى ذليلاً لا ملك له .

فكثير من هؤلاء كالمملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضاً ؛ اما مقتول ؛
واما مأسور ؛ واما مهزوم . فان منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه ؛
ومنهم من يسلبه غيره فيبقى لا حال له ؛ كالملك المهزوم ؛ فهذا كله من تفریع
اصل الجهمية الغلاة في الجبر في القدر .

وانما يخلص من هذا كله من اثبت لله محبة لبعض الأمور وبغضه لبعضها ؛
وغضباً من بعضها ؛ وفرحاً ببعضها وسخطاً ببعضها ، كما اخبرت به الرسل ،
ونظقت به الكتب ، وهذا هو الذي يشهد : ان لا إله الا الله ؛ وان محمداً
رسول الله ، ويعلم ان التوحيد الذي بعثت به الرسل ان يعبد الله وحده
لا شريك له فيعبد الله دون ما سواه .

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال النذل له ، كما قال تعالى : (وانيبوا الى ربكم
واسلموا له) فينبى قلبه الى الله ويسلم له ، ويتبع ملة ابراهيم خيفاً (ومن احسن
ديناً ممن اسلم وجهه لله وهو محسن) ، واتبع ملة ابراهيم خيفاً واتخذ الله
ابراهيم خليلاً) . ويعلم ان ما امر الله ورسوله به فان الله يحبه ويرضاه ، وما
نهى عنه فانه يبغضه ونهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله ، فصار يشهد
الفرق من جهة الحق تعالى .

ويعلم ان الله تعالى يحب ان يعبد وحده لا شريك له ، وبغض من يجعل
له انداداً يحبونهم كحب الله ، وان كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشريكي

العرب وغيرهم وان هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية اهل الفناء في توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) قال الله تعالى : (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تبعون إلا الظن ، وان انتم الا تخرون . قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين) .

فان هؤلاء المشركين لما انكروا ما بعث به الرسل من الامر والنهي ، وانكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له ، وهم بقرون بتوحيد الربوبية ، وان الله خالق كل شيء مابقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور ومحذور . فقالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) وهذا حق ؛ فان الله لو شاء ان لا يكون هذا لم يكن ؛ لكن اي فائدة لهم في هذا ، هذا غاية ان هذا الشرك والتحريم بقدر ، ولا يلزم اذا كان مقدوراً ان يكون محبوباً مرضياً لله ، ولا علم عندهم بأن الله امر به ولا احبه ولا رضى به بل ليسوا في ذلك الا على ظن وخرص .

فان احتجوا بالقدر ، فالقدر عام لا يختص بحالهم .

وان قالوا : نحن نحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعي لاتقاء الفرق من جهة الحق ، قال تعالى : لا علم عندكم باتقاء الفرق من جهة الله تعالى ، والجهمية المثبتة للشرع تقول : بأن الفرق الثابت هو ان التوحيد

قرن به النعيم ، والشرك قرن به العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو عندهم يرجع الى علم الله بما سيكون واخباره ، بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم الى محبة منه لهذا وبغض لهذا .

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله ، كما ان القدرية من الامة — الذين هم مجوس الامة — يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم لا في كله ، والا فالرسول قد دعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ، والى محبة الله دون ماسواه ، والى ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ، والمحبة تتبع الحقيقة فان لم يكن المحبوب في نفسه مستحقاً ان يحب لم يجز الأمر بمحبته فضلاً عن ان يكون احب اليها من كل ما سواه .

واذا قيل « محبته » محبة عبادته وطاعته ، قيل محبة العبادة والطاعة فرع على محبة المعبود المطاع . وكل من لم يحب في نفسه لم يحب عبادته وطاعته ، ولهذا كان الناس يغيضون طاعة الشخص الذي يغيضونه ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته الا لغرض آخر محبوب ، مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض ، فلا يكون الله ورسوله احب اليهم مما سواهما ، الا بمعنى ان العوض الذي يحصل من المخلوقات احب اليهم من كل شيء .

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به فما لا يشعر به تمتع محبة . فاذا قيل : ثم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا افضل محبوباتهم المخلوقة ،

قيل : لامعنى محبة الله ورسوله عنكم الاحبة ذلك العوض ، والعوض غير مشعور به حتى يحب ، واذا قيل : بل اذا قال : من قال : لا يحب غيره الا لذاته المعنى : أنك اذا اطعني اعطيتك اعظم ما تحبه صار محباً لذلك الأمر له . قيل : ليس الأمر كذلك بل يكون قلبه فارغاً من محبة ذلك الأمر ، وإنما هو معلق بما وعده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء والحياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به اجورهم ، فهم قد لا يعرفون صاحب العمل اولا يحبونه ولا لهم غرض فيه ، أما غرضهم في العوض الذي يحبونه .

وهذا اصل قول الجهمية القدريّة والمعتزلة الذين ينكرون محبة الله تعالى ، ولهذا قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة : ان معرفة الله وجبت لكونها لطفاً في اداء الواجبات العقلية فجعلوا اعظم المعارف تبعاً لما ظفوه واجباً بالعقل ، وهم ينكرون محبة الله والنظر اليه فضلاً عن لذة النظر .

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول : اللهم اني اسألك لذة النظر الى وجهك . فقال : يا هذا ! هب ان له وجهاً أفستلذذ بالنظر اليه ؟ وهذا اللفظ مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الدعاء : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ، احيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني اذا كانت الوفاة خيراً لي ، اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، واسألك القصد في الفقر والغنى ، واسألك نعيماً لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع ، واسألك

الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت واسألك لنة النظر الى وجهك
الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم : زيننا
بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين » .

وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم
— اظنه من رواية زيد بن ثابت — ومعناه في الصحيح من حديث صهيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد :
يا اهل الجنة ! ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم
يبض وجوهنا ، وثقل موازيننا ، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ قال :
فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطاهم شيئاً احب اليهم من النظر اليه وهي
الزيادة » يعنى قوله : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) .

فقد اخبر انه ليس فيما اعطوه من النعيم احب اليهم من النظر ، وإذا كان
النظر إليه احب الأشياء إليهم علم أنه نفسه احب الأشياء إليهم ، والا لم يكن
النظر احب أنواع النعيم إليهم ؛ فان حجة الرؤية تتبع حجة المرئي ، ومالا
يجب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته احب إلى الانسان من جميع
أنواع النعيم .

و « في الجملة » فانكار الرؤية والحجة والكلام — ايضاً — معروف من
كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . والاشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على

نفي المحبة ، وبخالفونهم في إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي
يثبتونها لا حقيقة لها .

وأول من عرف عنه في الاسلام انه أنكر ان الله يتكلم ، وان الله يحب
عباده : « الجعد بن درهم » . ولهذا أنكر ان يكون اتخذ الله ابراهيم خليلاً ،
او كلم موسى تكليماً ، فضحى به خالد بن عبد الله القسري ، وقال : ضحوا
ايها الناس ! تقبل الله ضحاياكم ، فاني مضح بالجعد بن درهم ، انه زعم
ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقوله الجعد
علواً كبيراً . ثم نزل فذبحه .

وأما « الصوفية » فهم يثبتون المحبة بل هذا اظهر عندهم من جميع الامور ،
وأصل طريقتهن إنما هي الارادة والمحبة ، وإثبات محبة الله مشهور في كلام
اوليهم وآخرهم ، كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف .

والحبة جنس تحته انواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده : فاللشركون
يحبون آلهتهم كما قال الله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والذين آمنوا اشد حباً لله)
وفيه قولان .

(احدهما) : يحبونهم كحب المؤمنين لله . و (الثاني) : يحبونهم كما

يحبون الله ؛ لأنه قد قال : (والذين آمنوا اشد حباً لله) فلم يمكن ان يقال : ان المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله ، بل كما يحبون — هم — الله ؛ فانهم يعبدون آلهتهم رب العالمين . كما قال : (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وقال : (تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين) .

وقد قال : بعض من نصر القول الاول في الجواب عن حجة (القول الثاني) قال : المفسرون : قوله : (والذين آمنوا اشد حباً لله) اي اشد حباً لله من المشركين لآلهتهم . فيقال له : ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك ، فانك تقول : إنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله ، وهذا يناقض ان يكون المؤمنون اشد حباً لله من المشركين لأربابهم ، فتبين ضعف هذا القول وثبت ان المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولا آلهتهم ؛ لأن اولئك اشركوا في المحبة ، والمؤمنون اخلصوها كلها لله .

و (ايضاً) فقلوه : (كحب الله) اضيف فيه المصدر الى المحبوب المفعول ، وحذف فاعل الحب ، فالما ان يراد كما يحب الله — من غير تعيين فاعل — فيبقى عاما في حق الطائفتين ، وهذا يناقض قوله : (والذين آمنوا اشد حباً لله) وإما ان يراد كحبهم لله ، ولا يجوز ان يراد كما يحب غيرهم لله ، اذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف جههم ، فانه قد دل عليه قوله : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فأضاف الحب المشبه اليهم

فكذلك الحب المشبه لهم ، إذ كان سياق الكلام يدل عليه . اذا قال : يحب زيداً كحب عمرو ، او يحب علياً كحب ابي بكر ، او يحب الصالحين من غير اهلهم كحب الصالحين من اهلهم ، او قيل : يحب الباطل كحب الحق ، او يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن ، وأمثال ذلك لم يكن المفهوم الا انه هو المحب للمشبه . والمشبه به ، وانه يحب هذا كما يحب هذا ، لا يفهم منه انه يحب هذا كما يحب غيره هذا ، اذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره اصلاً .

والمقصود ان المحبة تكون لما يتخذها من دون الله ، وقد قال تعالى : (افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه ، فإلهه [هوية] إلهه ، فهو لا يتأله من يستحق التأله ، بل يتأله ما يهواه ، وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم ، ومحبة عباد العجل له ، وهذه محبة مع الله لا محبة لله ، وهذه محبة اهل الشرك .

والنفوس قد تدعي محبة الله ، وتكون في نفس الامر محبة شرك تحب ما تهواه ، وقد اشركته في الحب مع الله ، وقد يخفى الهوى على النفس فان حبك الشيء يعنى وبصم .

وهكذا الأعمال التي يظن الانسان انه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفي

عليه ، وهو يعمل له : إما لحب رياسته ، وإما لحب مال ، وإما لحب صورة ، ولهذا قالوا : يا رسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأبي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» .

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة ، ولم يزنها بميزان العلم والكتاب والسنة ، دخل فيها نوع من الشرك ، واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله . فقال (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله) وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله ، وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه ، وليس شيء يدعو اليه الرسول الا والله يحبه ، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين ، بل هذا هو هذا في ذاته ، وإن تنوعت الصفات .

فكل من ادعى انه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب ، ليست محبته لله وحده ، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك ، فانما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله ، فانهم لو اخضوا له المحبة لم يحبوا الا ما احب ، فكأنوا يتبعون الرسول ، فلما احبوا ما ابغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين .

وهكذا اهل البدع فمن قال : انه من المريدين لله المحبة : له ، وهو لا يقصد

اتباع الرسول ، والعمل بما امر به ، وترك ما نهى عنه ، فحجته فيها شوب من حجة المشركين واليهود والنصارى ، بحسب ما فيه من البدعة . فان البدع التي ليست مشروعة وليست مما دعا اليه الرسول لا يحبها الله ، فان الرسول دعا الى كل ما يحبه الله ، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر .

و (أيضاً) فمن تمام حجة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله . لقوله تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الآيما ن وأيدهم بروح منه) . وقال تعالى : (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون) وقال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم : انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم . وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدأ حتى تؤمنوا بالله وحده) .

فأمر المؤمنين ان يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث ابدوا العداوة والبغضاء لمن اشرك حتى يؤمنوا بالله وحده ، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟ !

وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة مجملًا من غير اعتصام بالكتاب والسنة كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، فوقع هؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضلالات . كما قال تعالى : (فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وقال : (وان هذا صراطي مستقيماً فامعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وقال : (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) وقال : (قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها) . ومثل هذا كثير في القرآن .

وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع .

فان قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد ان الرب خلق كل شيء ، وقد يكون ممن يثبت الحكمة فيقول : انما خلق المخلوقات لحكمة ، وهو يحب تلك الحكمة ويرضاها ، وانما خلق ما يكرهه لما يحبه . والذين فرقوا بين المحبة والإرادة قالوا : المريض يريد الدواء ولا يحبه ، وانما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض . فالرب تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو يريد لكل ما خلق^٢ ولما احبه من الحكمة ؛ وان كان لا يحب بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال ؛ لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها ؛ فالعارف اذا شهد

هذا احب ايضاً ان يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي للحق ؛ فهو وان كره الكفر والفسوق والعصيان لكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة واردة فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه .

قيل : من شهد هذا المشهد فهو يستحسن ما حسنه الله واجبه ورضيه ؛ ويستقبح ما كرهه الله وسخطه ، ولكن اذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبها ؛ فالعارف هو ايضاً يكرهه ويبغضه كما كرهه الله ؛ ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلها فيكون حبه وعلمه موافقاً لعلم الله وجهه لا مخالفاً . والله عليم حكيم ؛ فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم فيما يحبه ويريده ويتكلم به وما يأمر به ويفعله . فان كان يعلم ان الفعل الفلاني والشئ الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله مستحق للبغض والكرهه كان من حكمته ان يبغضه ويكرهه ؛ واذا كان يعلم ان في وجوده حصول حكمة محبوبة محمودة كان من حكمته انه يخلقه ويريده لأجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة الى حصوله .

واذا قيل : ان هذا « الوسط » يحب باعتباره انه وسيلة الى محبوب لذاته ، ويبغض باعتباره ما انتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسناً كما تقول إن الانسان قد يبغض الدواء من وجهه ويحبه من وجهه ، وكذلك امور كثيرة تحب من وجهه وتبغض من وجهه .

و (أيضاً) يجب الفرق بين ان يكون مضرّاً بالشخص مكروهاً له بكل اعتبار ، وبين ان يكون الله خلقه لحكمة في ذلك .

وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك ، فاذا شهد العبد ان له حكمة ورأى هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات ، فلا يمنعه ذلك ان يشهد ما بينهما من الفرق الذي فرق الله به بين اهل الجنة واهل النار ؛ بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته والله اعلم .

وقد قال تعالى : (قل : إن كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ؛ واموال اترفتموها ؛ وتجارة تخشون كسادها ؛ ومساكن ترضونها ، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتركبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) فأخبر ان من كانت محبوباته احب اليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من اهل الوعيد ، وقال في الذين يحبهم ويحبونه : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) .

فلا بد لمحبة الله من متابعة الرسول ، والمجاهدة في سبيل الله ؛ بل هذا لازم لكل مؤمن . قال تعالى : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله

ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا حب المؤمن لله .

وأما « المحبة الشريكة » فليس فيها متابعة للرسول ، ولا بغض لعدوه ومجاهدة له ، كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين بدعون محبة الله ولا يتابعون الرسول ولا يجاهدون عدوه .

وكذلك « اهل البدع » اللدعون للمحبة لهم من الاعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم ، وهذا من جهم لغير الله ، وتجدد من ابعاد الناس عن موالاة اولياء الرسول ، ومعاداة اعدائه والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك .

والذين ادعوا المحبة من « الصوفية » وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبواً الا ما وقع وقدر ، وكل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم ، فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى وفرعون ، ولا بين محمد وأبي جهل ، ولا بين اولياء الله واعدائه ، ولا بين عبادة الله وحده وعبادة الأوثان ؛ بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء ؛ ولا يفرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه ؛ وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه ، اتما يأله ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله فقد اتخذ من دون الله انداداً يحبهم كحب الله ، وعم

من يهواه ؛ هذا مادام فيه محبة لله ؛ وقد ينسلخ منها حتى يصير الى التعطيل ، كفرعون وأمثاله الذي هو اسوء حالاً من مشركي العرب ونحوم .

ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم ، ويفضون بلا علم ، والعلم ما جاء به الرسول كما قال : (فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم) وهو الشرع المنزل ، ولهذا كان الشيوخ العارفون كثير أما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع ، كما قد ذكرنا قطعة من كلامهم في غير هذا الموضع ؛ لان الإرادة والمحبة اذا كانت بغير علم وشرع كانت من جنس محبة الكفار وارادتهم ، فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق المحبة والارادة ان لم يتبعوا الشرع المنزل والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون ما احب الله ورسوله ويفضون ما ابغض الله ورسوله ، والا افضى بهم الأمر الى شعب من شعب الكفر والنفاق .

ولا يتم الايمان والمحبة لله الا بتصديق الرسول فيما اخبر وطاعته فيما أمر .

ومن الايمان بما اخبر الايمان بما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله ، فمن نفى الصفات فقد كذب خبره .

ومن الايمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظر ، ومحبة الحسنات وبغض

السيئات ، ولزوم هذا الفرق إلى المات ، فمن لم يستحسن الحسن المأمور به ، ولم يستقبح السيئ المنهي عنه لم يكن معه من الإيمان شيء . كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأحباب ؛ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ، ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدكم بیده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم .

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب ، فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغيضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء ؛ ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملّة المشتركة التي تضاهي محبة المشركين يكرهون من ينكر عليهم شيئاً من أحوالهم ، ويقولون : فلان ينكر وفلان ينكر ، وقد يبتلون كثيراً بمن ينكر ما معهم من حق وباطل ، فيصير هذا شبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل ، ويحب الحق والباطل ، كالشرك الذي يحب الله ويحب الانداد ، وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل ، ويبغض الحق والباطل ، فلا يحب الله ولا يحب الانداد ؛ بل يستكبر عن عبادة الله ، كما استكبر فرعون وامثاله .

وهذا موجود كثيراً في اهل البدع من اهل الارادة ، والبذع من اهل الكلام ، هؤلاء يقولون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى ، وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهود ، وانما دين الاسلام وطريق اهل القرآن والايمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله ، ومحبة ما يحبه الله ورسوله والتصديق بالحق ، والتكذيب بالباطل ، فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون يصدقون بالحق ويكذبون بالباطل ، ويحبون الحق ويبغضون الباطل ؛ يصدقون بالحق الموجود ويكذبون بالباطل المفقود ، ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله ، وهو المعروف الذي امر الله ورسوله به ، ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه ، وهذا هو الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ، فلا يصدقون به ولا يحبونه ، ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون ما لم ينزل الله به سلطاناً .

و (المقصود) هنا ان المحبة الشريكة البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في ان آل أحرم إلى ان لا يستحسنوا حسنة ، ولا يستقبحوا سيئة ؛ لظنهم ان الله لا يحب مأموراً ولا يبغض محظوراً ، فصاروا في هذا من جنس من انكر ان الله يحب شيئاً ويبغض شيئاً كما هو قول الجهمية نفاة الصفات ، وهؤلاء قد قد يكون احدهم مثبتاً لمحبة الله ورضاه ، وفي اصل اعتقاده إثبات الصفات لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئاً غير الارادة الشاملة ، وهذا وقع فيه

طوائف من مثبتة الصفات ، تكلموا في القدر بما يوافق رأى جهم والأشعرية .
فصاروا مناقضين لما اثبتوه من الصفات ، كحال صاحب « منازل
السالكين » وغيره .

وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء : مثل الجنيد بن محمد
وأتباعه ، ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله ، فهؤلاء من اعظم الناس لزوماً للأمر
والنهي ، وتوصية باتباع ذلك ، وتحذيراً من المشي مع القدر ، كما مشى اصحابهم
أولئك ، وهذا هو « الفرق الثاني » الذي تكلم فيه الجنيد مع اصحابه . والشيخ
عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحذور ، والصبر على
المقدور ، ولا يثبت طريقاً يخالف ذلك اصلاً لاهو ولا عامة للمشايخ المقبولين
عند المسلمين ، ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي ،
كما اصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية ، وغابوا عن
الفرق الالهي الديني الشرعي الحمدي ، الذي يفرق بين محبوب الحق
ومكروهه ، ويثبت انه لا إله الا هو .

وهذا من اعظم ما تجب رعايته على اهل الارادة والسلوك ، فان كثيراً
من المتأخرين زاعغ عنه فضل سواء السبيل ، وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه
وانكشفت له حقائق الأمور ، وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة ،
فان لم يكن معه نور الايمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان ، حتى يشهد
الالهية التي تميز بين اهل التوحيد والشرك ، وبين ما يحبه الله وما يبغضه ، وبين

ما أمر به الرسول وبين ما نهى عنه ، وإلا خرج عن دين الاسلام بحسب خروجه عن هذا . فان الربوبية العامة قد اقر بها المشركون الذين قال فيهم : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) .

وإنما يصير الرجل مسلماً خفيفاً موحداً اذا شهد : ان لا اله الا الله . فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه احداً في تأله ، ومحبة له وعبوديته وإنابته اليه ، واسلامه له ، ودعائه له ، والتوكل عليه ، وموالاته فيه ، ومعاداته فيه ؛ ومحبة ما يحب ؛ وبغضه ما يبغض وبغض ما يبغض بحق التوحيد عن باطل الشرك ؛ وهذا فناء يقارنه البقاء فيبقى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيقاً لقوله : لا إله إلا الله ؛ فيبقى ويبقى من قابله تأله ما سواه ؛ ويثبت ويبقى في قلبه تأله الله وحده ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم — في الحديث الصحيح — : « من مات وهو يعلم ان لا إله الا الله دخل الجنة » وفي الحديث الآخر : « من كان آخر كلامه : لا اله الا الله دخل الجنة » وقال في الصحيح : « لقنوا موتاكم لا اله الا الله » . فانها حقيقة دين الاسلام فمن مات عليها مات مسلماً » .

والله تعالى قد امرنا ألا نموت الا على الاسلام في غير موضع . كقوله تعالى : (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون) وقال الصديق (توفي مسلماً والحقي بال صالحين) والصحيح من القولين انه لم يسأل الموت ولم يتمنه . وإنما سأل انه اذا مات يموت على الاسلام ؛ فسأل الصفة لا الموصوف كما امر الله بذلك ؛ وأمر به خليله ابراهيم واسرائيل ؛ وهكذا قال غير واحد من العلماء ؛ منهم ابن عقيل وغيره . والله تعالى اعلم .

وقال شيخ الاسلام

أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى

فصل

قد تكلم الناس من اصحابنا وغيرهم في « استطاعة العبد » هل هي مع فعله ام قبله ؟ وجعلوها قولين متناقضين ، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط ، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من اصحاب الاشعري ومن وافقهم من اصحابنا وغيرهم .

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل ، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة ، وجعل الاولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد ، اذ هي مقارنة له لا تنفك عنه ، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون الا سالحة للضدين ، ولا تقارن الفعل أبداً ، والقدرة اكثر انحرافاً ، فانهم يمنعون ان يكون مع الفعل قدرة بحال ، فان عندم ان المؤثر لا بد ان يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال ، سواء في ذلك القدرة والارادة والأمر .

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة : ان الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنته له أيضاً ، وتقارنه أيضاً استطاعة اخرى لا تصلح لغيره .

فالاستطاعة « نوعان » : متقدمة صالحة للذين ، ومقارنته لا تكون الا مع الفعل ، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له ، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له .

قال الله تعالى في الاولى : (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً) . ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون الا مع الفعل لما وجب الحج الا على من حج ، ولما عصى احد بترك الحج ، ولا كان الحج واجباً على احد قبل الاحرام به ؛ بل قبل فراغه . وقال تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) ، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ، ولو اراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على احد من التقوى الا ما فعل فقط ، اذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة . وقال تعالى : (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) و « الوسع » الموسوع ، وهو الذي تسعه وتطيقه ، فلو أريد به المقارن لما كلف احد الا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات . وقال تعالى : (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً) ، والمراد به الاستطاعة المتقدمة ؛ وإلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فاطعام ستين ، فيجوز حينئذ الاطعام لكل من لم يصم ، ولا يكون الصوم واجباً على احد حتى يفعله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى : فاتوا منه ما فعلتم ،

فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه ؛ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
لعمران بن حصين : «صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى
جنب » ولو أريد المقارن لكان المعنى : فان لم تفعل فتكون مخيراً ، ونظائر هذا
متعددة ، فان كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه
بعدمها لم يرد به المقارنة ، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من
فعلها وقد أسقطها عن من لم يفعلها فلا يأتى أحد بترك الواجب المذكور .

وأما « الاستطاعة المقارنة الموجبة » فمثل قوله تعالى : (ما كانوا يستطيعون
السمع وما كانوا يبصرون) وقوله : (الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكرى
وكانوا لا يستطيعون سمعاً) فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة ، إذ الاخرى
لا بد منها في التكليف .

« فالاولى » هي الشرعية التي هي مناط الامر والنهي ، والثواب والعقاب ،
وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس .

و « الثانية » : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر ، وبها يتحقق
وجود الفعل ، فالاولى للكلمات الامريات الشرعيات و « الثانية » للكلمات
الحلقية الكونية . كما قال : (وصدقت بكلمات ربها وكتبه) .

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق او حرامه ،

والتحقيق انه قد يكون قادراً بالقدرة الاولى الشرعية المتقدمة على الفعل ، فان الله قادر ايضاً على خلاف المعلوم والمراد ، والام لم يكن قادراً إلا على ما فعله وليس العبد قادراً على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل ، فانه لا يكون الا ما علم الله كونه واراذه كونه ، فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وكذلك قول الحواريين : (هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء) إنما استفهموا عن هذه القدرة ، وكذلك ظن يونس ان لن نقدر عليه اي فسر بالقدرة ، كما يقال للرجل ، هل تقدر ان تفعل كذا ؟ اي هل تفعله ؟ وهو مشهور في كلام الناس .

ولما اعتقدت القدرة ان الاولى كافية في حصول الفعل ، وان العبد يحدث مشيئته جعله مستغنياً عن الله حين الفعل ، كما ان الجبرية لما اعتقدت ان الثانية موجبة للفعل وهي من غيره راوه مجبوراً على الفعل وكلاهما خطأ قبيح ، فان العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه : (فمن شاء ذكره وما يذكر ان يشاء الله) (فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً وما تشاؤون الا ان يشاء الله) (لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين) .

فاذا كان الله قد جعل العبد مريداً مختاراً شائئاً امتنع ان يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريداً . وامتنع ان يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة ، فاذا قيل هو مجبور على ان يختار مضطر الى ان يشاء فهذا لا نظير له

وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله .

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض ، وكلاهما مصيب فيما أثبتته دون ما نفيه ، فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون : ان العلم بان العبد يحدث افعاله وتصرفاته : علم ضروري وان جحد ذلك سفسطة .

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون ان العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح احد طرفيه على الآخر إلا بمرجح وكلا القولين صحيح ؛ لكن دعوى استلزام احدهما نفي الآخر ليس بصحيح ؛ فان العبد يحدث لافعاله كاسب لها ، وهذا الاحداث مقتدر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث ، وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد ان لم يكن ، لا بد له من فاعل كما قال : (لمن شاء منكم ان يستقيم) فاذا شاء الاستقامة صار مستقيماً ثم قال : (وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين) .

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الادلة السمعية والعقلية كله حق ؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله ، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتياً له في ذاته وصفاته وأفعاله مع ان له ذاتاً وصفات وافعالاً ، فنفي افعاله كني صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق او جعل شيء منه مستغنياً عن الله او كائناً بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال :

(انا ربكم الأعلى) وقال انه خلق نفسه ، وانما الحق ما عليه اهل
السنة والجماعة^(١)

وانما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم ، وان ثبوت احدهما مستلزم
لنفي الآخر فهذا ليس بحق ، وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه
ما ليس كذلك ، وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه .

(١) يشير المؤلف الى ورقة فيها تمام هذا البحث ولم نجدها .

وقال الشيخ فرس الله روم

فصل

واما السؤال : عن « تعليل افعال الله » .

فالذي عليه جمهور المسلمين — من السلف والخلف — ان الله تعالى يخلق الحكمة ، ويأمر الحكمة ، وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم ، ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام : من المعتزلة ، والكرامية وغيرهم .

وذهب طائفة من أهل الكلام ، ونفاة القياس ، الى نفي التعليل في خلقه وأمره ، وهو قول الأشعري ، ومن وافقه وقالو : ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره ، ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة ، ولا دفع مفسدة ، بل (ما) يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب ، قائما خلق ذلك عندها ، لا انه يخلق هذا لهذا ، ولا هذا لهذا ، واعتقدوا ان التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير ، وانه يفضي الى التسلسل .

والمعتزلة : اثبتت التعليل ، لكن على اصولهم الفاسدة في التعليل والتجوز

وأما أهل الفقه والعلم ، وجمهور المسلمين ، الذين يثبتون التعليل فلا يثبتونه على قاعدة القدرية ، ولا ينفونه نفي الجهمية ، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع .

لكن قول الجمهور : هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، والمعقول الصريح ، وبه يثبت ان الله حكيم ، فانه من لم يفعل شيئاً لحكمة لم يكن حكيماً ، والكلام في هذا يبنى على اصول .

(احدها) : إثبات محبة الله ورضاه ، وانه يستحق ان يعبد لذاته ، ويحب لذاته ، وليس شيء سواه يستحق ان يحب الا هو ، وكل محبة لغيره فهي فاسدة ، وهذا من معاني الالهية فان « الاله » هو المألوه : الذي يستحق ان يؤله فيعبد ، والعبادة تجمع غاية النذل ، وغاية الحب ، وهذا لا يستحقه الا هو ، وهو سبحانه يحمد نفسه ، ويثني على نفسه ويمجد نفسه ويفرح بتوبة التائبين ؛ ويرضى عن عباده المؤمنين .

و « الحمد » هو الأخبار بمحاسن الحمود مع المحبة لها . فلو اخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامداً ولو احبها ولم يخبر بها لم يكن حامداً . والرب — سبحانه وتعالى — إذا حمد نفسه ، فذكر أسماء الحسنى وصفاته العلى ، وأفعاله الجميلة ، وأحب نفسه المقدسة ، فكان هو الحامد والحمود ، والمثنى والمثنى عليه ، والممجد والممجد ، والمحب والمحبوب ، كان هذا غاية

السكّال ؛ الذي لا يستحقه غيره ، ولا يوصف به إلا هو .

وهو سبحانه رب كل شيء ؛ فلا يكون شيء إلا به . وهو الاله الذي لا اله الا هو ، ولا يجوز ان نعبد الا هو ، فما لا يكون به لا يكون ؛ وما لا يكون له لا ينفع ولا يضر وكل عمل لم يرد به وجهه فهو باطل ؛ (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) .

وهو الذي جعل المسلم مسلماً ؛ والمسلم مصلياً والتائب تائباً والحمد حامداً فاذا سر عبده للسرى فتاب اليه وفرح الله بتوبته ، وشكره فرضي بشكره وعمل صالحاً فأجبه ؛ لم يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضياً محباً فرحاً بتوبته ؛ بل الرب هو الذي جعل المخلوق فاعلاً لما يفرحه ويرضيه ويحبه وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك له في احداث شيء من المحدثات ولا هو مفتقر الى غيره بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغني عن كل ما سواه من كل وجه وكل ما سواه فقير اليه من كل وجه ، فاذا خلق شيئاً لحكمة يحبها ويرضاها لم يميز ان يقال هو مفتقر الى غيره ، الا اذا كان هناك خالق غيره بفعل ما يحبه ويرضاه ، وهذا يحجيء على قول القدرية : الذين يزعمون انه لم يخلق افعال العباد ، وان الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقها فاذا قيل : انه يحبها ويرضاها ، لزم ان يكون المخلوق جعله كذلك .

واما على قول اهل السنة — الذين يقولون : انه خالق كل شيء من

[افعال] العباد وغيرها ، فلم يوجد الا ما خلقه هو ، وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو على وجه التفصيل . وقد يعلم بعض عباد الله من ذلك ما يعلمه اياه اذ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء .

واما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته فهذا قول السلف وأئمة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام .

واما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل فانه اذا خلق شيئاً للحكمة توجد بعد وجوده وتلك الحكمة لحكمة اخرى لزم التسلسل في المستقبل فهذا جازم عند المسلمين وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة وانما يخالف في ذلك من شك : كالجم بن صفوان الذي يقول : بفساء الجنة والنار وكأبي الهذيل الذي يقول : بانقطاع حركات أهل الجنة والنار . فان هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهي في الماضي والمستقبل . وخالفهم جماهير المسلمين .

و (الجواب الثاني) : ان يقال التسلسل نوعان :

(احدهما) : في الفاعلين . وهو ان يكون لكل فاعل فاعل . فهذا باطل بصريح العقل . واتفاق العقلاء .

و (الثاني) : التسلسل في الآثار ؛ مثل ان يقال : ان الله لم يزل متكلماً اذا شاء ويقال : ان كلمات الله لا نهاية لها . فهذا التسلسل يجوزهُ أئمة أهل

الملل . وأئمة الفلاسفة ولكن الفلاسفة يدعون قدم الافلاك . وان حركات
الفلك لا بداية لها ، ولا نهاية لها . هذا كفر مخالف لدين الرسل . وهو باطل
في صريح المعقول .

وكذلك القول : بأن الرب لم يكن يمكنه ان يتكلم ولا يفعل بمشيئته ،
ثم صار يمكنه الكلام والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية . ومن
وافقهم من أهل الكلام قول باطل . وهو الذي اوقع الاضطراب بين
ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة اهل الكلام . في هذا الباب والكلام على هذه
الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية . أما يعرف قدرها من عرف
مقالات الناس والاشكالات اللازمة على كل قول حتى اوقعت كثيراً من
فحول النظر في بحور الشك والارتباب وهي مبسطة في غير
هذا الموضع .

قال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

حدثني بعض ثقات أصحابنا : ان شيخنا أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب عاد شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسأله الدعاء .

فقال في دعائه : اللهم بقدرتك التي قدرت بها ان تقول بها للسموات والأرض اثنيان طوعا او كرها . قالتا أئينا طائعين . إفعل كذا وكذا . قال ابو عبد الوهاب : ولم اخاطبه فيه بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له : هذا لا يقال لو قلت : قدرت بها على خلقك جاز ، فاما قدرت بها ان تقول فلا يجوز لأن هذا يقتضى ان يكون قوله مقدوراً له مخلوقا ، وذكر لي الحاكي — وهو من فضلاء اصحاب الشافعي — انه بلغ الامام ابا زكريا النواوي فلم يتفطن لوجه الانكار في هذا الدعاء حتى تبين له فعرّف ذلك .

قلت : هذه المسألة مثل مسألة المشيئة ، وهو قولنا يتكلم إذا شاء ، فان

ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة ، فان ماشاء الله كان ، ولا يكون شيء إلا بقدرته ، وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة ، فانه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته ، وما جاز ان تعلق به القدرة جاز ان تعلق به المشيئة ، وكذلك بالعكس ، ومالا فلا ولهذا قال : (ان الله على كل شيء قدير) والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئاً كمال ينال نيلاً ، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا الشيء شيئاً ، كما يسمى النيل نيلاً ، فقالوا : نيل المعدن وكما يسمى المقدور قدرة ، والمخلوق خلقاً فقوله : (على كل شيء قدير) اي على كل ما يشاء ، فمنه ما قد شيء فوجد ، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى انه قابل لأن يشاء ، وقوله : (على كل شيء) : يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم او ما كان شيئاً في العلم فقط ، بخلاف مالا يجوز ان تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته ، او الممتنع لنفسه فانه غير داخل في العموم ، ولهذا اتفق الناس على ان الممتنع لنفسه ليس بشيء ، وتنازعا في المعلوم الممكن :

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية : إلى أنه شيء في الخارج لتعلق الارادة والقدرة به وهذا غلط . وإنما هو معلوم لله ومراد له إن كان مما يوجد وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلاً ، بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحد ، وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده ، وحصوله وثبوته ليس في

الخارج شيان وان كان العقل يميز الماهية المطلقة عن الوجود المطلق ،
 إذ اعرف ذلك فهذه المسألة مبنية على «مسألة كلام الله ونحو ذلك من صفاته»
 هل هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته ؟ أو
 يقال : انه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وانها مع ذلك صفات فعلية ،
 وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة . «قلت» : وهذا الدعاء
 الذي دعا به الشيخ ابو زكريا مأثور عن الامام احمد ، ومن هناك حفظه
 الشيخ والله اعلم فانه كان كثير المحبة لأحمد وآثاره والنظر في مناقبه واخباره
 وقد ذكره في مناقبه ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وهي رواية
 الشيخ ابى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي اجازة وقد سمعوها عليه
 عنه اجازة ، قال البيهقي : وفيما أنبأني ابو عبد الله الحافظ اجازة ، حدثني
 ابو بكر محمد بن اسماعيل بن العباس حدثني ابو محمد عبد الله بن اسحاق بن
 ابراهيم البغوى . حدثنا ابو جعفر محمد بن يعقوب الصفار .

قال : كنا عند احمد بن حنبل فقلنا : ادع الله لنا ، فقال : اللهم
 انك تعلم انا نعلم انك لنا على أكثر ما نحب ، فاجعلنا نحن لك على ما نحب .
 قال ثم جلست ساعة فقليل له : يا أبا عبد الله زدنا ، فقال : اللهم إنا نسألك
 بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض إيتنا طوعاً أو كرها قلنا أئتنا طائعين
 اللهم ! وفقنا لمرضاتك ؛ اللهم ! إنا نعوذ بك من الفقر الا اليك ، ونعوذ
 بك من النذل إلا لك ، اللهم لا تنكث فتنغى ، ولا تنقل علينا فننسى

وهب لنا من رحمتك وسعة من رزقك تكون بلاغا في دنياك وغنى من فضلك
قلت : هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله : يتكلم اذا شاء ، فجعله معلقا
بالقدرة والمشيئة ، وان جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول
حقيقي ، فهذا خلاف ما احتج به احمد في كتاب الرد على الجهمية في هذه
فانه احتج بهذه الآية على أن الكلام لا يقف على لسان وادوات .

ما قول اهل الاسرار

الراسخين في جذر الكلام ، الباسقين في فن الأحكام ، حياكم السلام ، في صدور دار السلام ؛ وجباكم القيام بتوضيح ما استبهم على الأفهام ، في معتقد اهل السنة والجماعة. نضر الله أرواح السلف ، وكثر اعداد الخلف وأمدم بأنواع اللطف . بأن الأفعال الاختيارية من العباد تحصل بخلق الله تعالى وبخلق العبد ، فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في وجود الفعل ؟ أم غير مؤثر ؟ . فان كان فيصير العبد مشاركاً للخالق في خلق الفعل ، فلا يكون العبد كاسباً ؛ بل شريكاً خالقاً — وأهل السنة بررة برآء من هذا القول — وإن لم يكن مؤثراً في وجود الفعل فقد وجد الفعل بكاله بالحق سبحانه وتعالى ، وليس للعبد في ذلك شيء ، [فلزم] الجبر الذي يطوي بساط الشرع ، واهل السنة الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء . ولم ينسب الى العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان حتى يستحق الغضب والرضوان ، فكيف السلوك ايها الهداة الأدلاء . على الحب المستقيم والمنهج القويم ؟ وطرفي قصد الأمور ذميم .

فينوا بياناً يطلق العقول من هذا العقال ، ويشفى القلوب من هذا الداء العضال . ايدكم بروح القدس من له صفات الكمال .

فأجاب الشيخ الامام العالم الرباني . للمقنوف في قلبه النور
الالهي ، الجامع اشتات الفضائل . مفتي المسلمين ، تقي الدين احمد بن عبدالحليم
ابن عبد السلام بن ابي القاسم بن محمد بن تيمية — رحمه الله تعالى — قال :
رضي الله عنه .

تلخيص الجواب : ان الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع او
ضر ، كما قال تعالى : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) فبين سبحانه ان
كسب النفس لها او عليها ، والناس يقولون : فلان كسب مالا او حمداً او
شرفاً كما انه ينتفع بذلك ، ولما كان العباد يكمّلون بأفعالهم ويصلحون بها ، اذ
كانوا في اول الخلق خلقوا ناقصين صح إثبات السبب ، اذ كمالهم وصلاحهم
عن افعالهم ، والله سبحانه وتعالى فعله وضعه عن كماله وجلاله ، فأفعاله عن
اسمائهم وصفاته ومشتقة منها ، كما قال سبحانه وتعالى : « انا الرحمن خلقت الرحم
وشققت لها من اسمي » والعبد اسماء وصفاته عن افعاله فيحدث له اسم العالم
والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه ..

ومن هنا ضلت « القدرية » حيث شبهوا افعاله — سبحانه وتعالى عما
يقولون علواً كبيراً — بأفعال العباد ، وكانوا هم المشبهة في الأفعال ، فاعتقدوا
انما حسن منهم حسن منه مطلقاً ، وما قبح منهم قبح منه مطلقاً بقدر علمهم
وعقلهم ، او ما علموا (انها) انما حسنت منهم لافضائها الى ما فيه صلاحهم

وفلاحهم ، وقبحت لافضائها الى ما فيه فسادهم ، والله سبحانه متعال عن ان يلحقه ما لا يليق به سبحانه .

وأما قوله : هل هو مؤثر في وجود الفعل او غير مؤثر ؟
فالكلام في مقامين :

(احدهما) ان هذا سؤال فاسد ان أخذ على ظاهره ؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله وضمنه ، فكيف يقال : هل يؤثر كسبه في فعله ، او هل يكون الشيء مؤثراً في نفسه ؟ وإن حسب حسب ان الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشيء ومحاولته ، فهذه كلها افعال يقال فيها ما يقال في افعال البدن من قيام وقعود .

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول : ان فعل العبد يحصل بخلق الله عز وجل ، وكسب العبد .

وتحقيق الكلام ان يقال : فعل العبد خلق الله عز وجل وكسب للعبد ؛ الا ان يراد ان افعال بدنه تحصل بكسبه : اي بقصده وتأخيه ، وكأنه قال : أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة ؛ وغير مستكر عدم تجديد هذا السؤال ، فانه مزلة أقدام ، ومضلة افهام . وحسن المسألة نصف العلم . اذا كان السائل قد تصور السؤال . وإنما يطلب اثبات الشيء او نفيه ، ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين .

و (المقام الثاني) : في تحرير السؤال وجوابه — وهو ان يقال هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله، فان كانت مؤثرة لزم الشرك؛ والا لزم الجبر، والمقام مقام معروف؛ وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكشفين، وعامتهم فهموا صحيحاً. ولكن قل منهم من عبر فصيحاً.

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فان اريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سني وإنما هو المعزى إلى أهل الضلال.

وان اريد بالتأثير نوع معاونته اما في صفة من صفات الفعل. او في وجه من وجوهه كما قاله كثير من متكلمي أهل الاثبات: فهو ايضاً باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل؛ اذ لافرق بين اضافة الانفراد بالتأثير الى غير الله سبحانه في ذرة او فيل. وهل هو الا شرك دون شرك وان كان قائل هذه المقالة ما نحا الانحو الحق.

وان اريد بالتأثير ان خروج الفعل من العدم الى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. معنى ان القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة. كما خلق النبات بلاء وكما خلق الغيث بالسحاب. وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط واسباب فهذا حق

وهذا شأن جميع الاسباب والمسببات . وليس إضافة التأثير بهذا التفسير الى قدرة العبد شركاً ، والا فيكون اثبات جميع الاسباب شركاً . وقد قال الحكيم الخبير : (فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) . (أنبتنا به حدائق ذات بهجة) وقال تعالى : (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) .

فبين انه المعبود ، وان ايدينا اسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب اليهم ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا يموتن أحد منكم الا أذتموني حتى أصلي عليه ، فان الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة » . فالله سبحانه هو الذي يجعل الزحمة ، وذلك إنما يجعله بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا التحرير فنقول :

خلق الله سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب ، ويكون لاحد الكسبيين تأثير في الكسب الآخر بهذا الاعتبار ، ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المتبعة في الكسب الثاني ؛ فان القدرة هنا ليست الا عبارة عما يكون الفعل به لاحالة : من قصد وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك ، ولهذا وجب ان تكون مقارنة للفعل ، وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان .

واما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي فذلك حديث آخر ليس هذا موضعه .

وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال : القدرة مع الفعل
ومن قال : قبله ، ومن قال : الأفعال كلها تكليف مالا يطاق ، ومن منع
ذلك ؛ وتقف على اسرار المقالات ، واذا اشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً
من نفسك : أنت اذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرت بالقدم ، هل يكون
القلم شريكك او يضاف اليه شيء من نفس الفعل وصفاته ؟ ام هل يصلح ان
تلغى أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه ؟ ام يقال : به فعل وبه صنع
— والله المثل الاعلى — فان الاسباب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج
إليها لا يمكن الا بها ، والله سبحانه خلق الاسباب ومسبباتها ، وجعل خلق
البعض شرطاً وسبباً في خلق غيره ، وهو مع ذلك غني عن الاشتراط
والتسبب ، ونظم بعضها ببعض ، لكن حكمة تتعلق بالاسباب ، وتعود اليها
والله عزيز حكيم .

وأما قوله : إذا نفينا التأثير المنفي على سبيل الانفراد في نفس الفعل
وطي بساط الشرع الأمر والنهي .

فنقول : إن اردت بالتأثير المنفي التأثير على سبيل الانفراد في نفس الفعل
أو في شيء من صفاته ، فلقد قلت الحق ، وإن كان بعض اهل الاستئناس
يخالفك في القسم الثاني .

وإن اردت به ان القدرة وجودها كعدمها ، وإن الفعل لم يكن بها

ولم يصنع بها ، فهذا باطل كما تقدم بيانه ، وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينسب بساط الشرع ، وينشر علم الأمر والهي ، ويكون لله الحجة البالغة .

فقد بان لك ان اطلاق القول باثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال ، وبيان معنى التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات ، ولقد صدق القائل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة . ارتباط الاسباب بمسبباتها ، ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى في السموات والأرض والدنيا والآخرة ، فان اعتقاد تأثير الاسباب على الاستقلال ، دخول في الضلال ، واعتقاد نفي اثرها والغاؤه ركوب المحال ، وان كان لقدرة الانسان شأن ليس لغيرها كما سنوحي اليه انشاء الله تعالى .

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان : أنا لا افهم الاسباب ، ولا أخرج عن دائرة التقسيم والمطالبة بأحد القسمين ، وما انت ان قلت هذا : الامسوق بخلق من الضلال : (كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم) وموقفك هذا مفرق طرق ، إما الى الجنة راما الى النار ، فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث هي سبب ، كتأثير القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع ، ونضرب لك الأمثال ، لعلك تفهم صورة الحال ، ويبين لك ان اثبات الاسباب مبتدعات هو الاشرار ، واثباتها اسباباً موصولات هو عين تحقيق التوحيد . عسى الله ان يقذف بقلبك نورا ترى هذا

البيان (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور)

فان قلت : اثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة ، فما بال الفعل يضاف الى العبد ؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا الا محض الجبر ؟ واذا كنت مشبهاً لقدرة الانسان بقلم الكاتب وعصا الضارب ، فهل رأيت القلم يثاب او العصا تعاقب ؟ واقول لك الآن ان شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك ، وان لم تطلع من اسرار القدر الا على مثل ضرب الاثر والحق السمع وانت شهيد ، عسى الله ان يمدك بالتأييد :

اعلم ان العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة ، وله ارادة جازمة وقوة سالحة ، وقد نطق القرآن باثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله : (لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين) (فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) (فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة)

ونطق باثبات فعله في عامة آيات القرآن : (يعملون) (يفعلون) (يؤمنون) (يكفرون) (يتفكرون) (يحافظون) (يتقون) .

وكما انا فارقنا مجوس الامة باثبات انه تعالى خالق ، فارقنا الجبرية باثبات ان العبد كاسب فاعل صانع عامل ، والجبر المعقول الذي انكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً على الشيء من غير ارادة ولا مشيئة

ولا اختيار ، مثل حركة الاشجار بهبوب الرياح ، وحركة (١) باطباق الأيدي ، ومثله في الاناسي حركة الحموم والمفلوج والمرتعش فان كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الانسان وقعوده وصلاته وجهاده ، وزنا وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض الحموم ، ونعلم ان الاول قادر على الفعل مرید له مختار ، وان الثاني غير قادر عليه ولا مرید له ولا مختار .

والحكي عن جهم وشيعته « الجبرية » أنهم زعموا : ان جميع أفاعيل العباد قسم واحد ، وهو قول ظاهر الفساد ، وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الافعال : الى اختياري ، واضطراري واختص المختار منها بآثبات الأمر والهي عليه ، ولم ينجي في الشرائع ولا في كلام حكيم امر الأعمى بنقط المصحف ، والمقعد بالاستعداد أو الحموم بالسكون ، وشبه ذلك ، وان اختلفوا في تجويزه عقلاً او سمعاً فانما منع وقوعه باجماع العقلاء أولى العقل من جميع الاصناف .

فان قيل : هب ان فعلي الذي اردته واخترته هو واقع بمشيئتي وارادتي ليست تلك الارادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ واذا خلق الأمر الموجب للفعل . فهل يتأتى ترك الفعل معه ؟ اقصى ما في الباب ان الأول جبر بغير توسط الارادة من العبد ، وهذا جبر بتوسط الارادة .

(١) يائض بالاسل

فنقول : الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه ، واما اثبات القسم الثاني فلا ريب فيه عند اهل الاستئان والآثار وأولي الألباب والأبصار ، لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم الأول ، وفراراً من تبادر الأفهام اليه وربما سمي [جبراً] إذا أمن من اللبس وعلم القصد ، قال علي رضي الله عنه في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم داخي المدحوات ، وباري المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقاها او سعدها .

فبين انه سبحانه جبر القلوب على ما فطرها عليه : من شقاوة او سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى ، وبكلا الفطرتين فسر قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » . وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي — وهو من افاضل تابعي اهل المدينة واعيانهم ، وربما فضل على اكثرهم — في قوله (الجبار) ، قال جبر العباد على ما اراد ، وروي ذلك عن غيره ، وشهادة القرآن والأحاديث ورؤية اهل البصائر والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد ، وتصريفه اياها والهامه فجورها وتقواها ، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم ، في ادنى من لمح البصر على قلوب العالمين ، حتى تتحرك الجوارح بما قضى لها وعليها بين غاية البيان ، الا لمن اعمى الله بصره وقلبه .

فان قلت : انا أسألك على هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وابطلوه وثبأتي على ما قالوه وينونه كيف انبنى الثواب والعقاب

على فعله . وصح تسميته فاعلاً على حقيقته . وانبنى فعله على قدرته ؟ .

فأقول : — والله الهادي الى سواء الصراط — اعلم ان الله تعالى خلق فعل العبد سبباً مقتضياً لآثار محمودة او مذمومة ، والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه واخلص فيها وراقب ، وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات ، والأعمال الصالحات ، يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه ، وانشرح في صدره ، وطمأنينة في نفسه ومزبد في علمه ، وتثبت في يقينه ، وقوة في عقله الى غير ذلك من قوة بدنه ، وبهاء وجهه ، وانتهاءً عن الفحشاء والمنكر والقاء المحبة له في قلوب الخلق ، ودفع البلاء عنه وغير ذلك مما يعلمه ولا نعلمه .

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك اسباب مفضية الى آثار اخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرا . ولهذا قيل : ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وكذلك العمل السيئ مثل الكذب — مثلاً — يعاقب صاحبه في الحال بظلمة في القلب وقسوة وضيق في صدره ونفاق واضطراب ونسيان ماتعلمه وانسداد باب علم كان يطلبه ونقص في يقينه وعقله ، واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق واجترأه على ذنب آخر من جنسه او غير جنسه ، وهلم جراً . إلا ان يتداركه الله برحمته .

فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال هي الثواب والعقاب وافضاء العمل اليها واقتضاؤه اياها كافضاء جميع الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى [اسبابا الى] مسيبتها ، والانسان اذا أكل او شرب حصل له الري والشبع وقد ربط الله سبحانه وتعالى الري والشبع بالشرب والأكل ربطاً محكماً ، ولو شاء ان لا يشبعه ويرويه مع وجود الأكل والشرب فعل ، اما ان لا يجعل في الطعام قوة ، او يجعل في المحل قوة مانعة ، او بما يشاء سبحانه وتعالى ، ولو شاء ان يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب او بأكل شيء غير معتاد فعل .

كذلك في الأعمال : المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة ، فانه انما سمي الثواب ثواباً ؛ لأنه يثوب الى العامل من عمله : اي يرجع والعقاب عقاباً لأنه يعقب العمل : اي يكون بعده ، ولو شاء الله ان لا يثيبه على ذلك العمل ، اما بأن لا يجعل في العمل خاصة تفضي إلى الثواب ، او لوجود اسباب تنفي ذلك الثواب او غير ذلك لفعل سبحانه وتعالى وكذلك في العقوبات .

وبيان ذلك ان نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيتته . التي هي من فعل الله سبحانه وتعالى ايضا ، وحصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة ، حتى لو اراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق ، وكذلك نفس العمل هو بارادته واختياره ، فلو شاء ان يدفع اثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجب لم يقدر .

فهذه حكمة الله تعالى ومشيتته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة ، لكن العلم بالأعمال النافعة في الدار الآخرة ، والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق ، وكذلك مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار . فبعث الله سبحانه وتعالى رساله وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وحكمته في ذلك تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات . وما ذاك الا ان علمه الازلي ومشيتته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته واوجبت ما اوجبه من مصير اقوام الى الجنة ، بأعمال موجهة لذلك منهم . وخلق اعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه ، وكذلك اهل النار كما قال : الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قيل : له «الاندع العمل وتمكل على الكتاب؟ فقال : لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له . اما من كان من اهل السعادة فييسر لعمل اهل السعادة ، واما من كان من اهل الشقاوة فييسر لعمل اهل الشقاوة » .

فبين صلى الله عليه وسلم ان السعيد قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى به الى السعادة ، وكذلك الشقي . وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيته اسبابه ، وهذا هو تفسير خلق افعال العباد ، فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي الى السعادة او الشقاوة ، ولو شاء لفعله بلا عمل بل هو فاعله ، فانه ينشيء للجنة خلقاً لما يبقى فيها من الفضل .

يبقى ان يقال : فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الاسباب الاول

وحقائق ما الأمر صار إليه في العواقب ، والتخصيصات والتميزات الواقعة في الاشخاص والأعيان ، الى غير ذلك من كليات القدر ، التي لا تختص بمسألة خلق افعال العباد . وليس هذا الاستفتاء معقوداً لها ، وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضوع . فضلاً عن بعض تفصيله .

ويكفي العاقل ان يعلم ان الله عز وجل عليم حكيم رحيم ، بهرت الالباب حكمته ووسعت كل شيء رحمته . وأحاط بكل شيء علمه ، واحصاه لوحه وقلمه وان الله تعالى في قدره سراً مصوناً ، وعلماً مخزوناً احتز به دون جميع خلقه ، واستأثر به على جميع ربه ؛ وإنما يصل به أهل العلم وارباب ولايته الى جمل من ذلك ، وقد لا يؤذن لهم في ذكر ما ، وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم ، وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن شيء من سر القدر ، وانه لو شاء ان يطاع لاطيع وانه مع ذلك بعضى ، فأخبرهم سبحانه وتعالى ان هذا سره .

وفي هذا المقام ناهت عقول كثير من الخلائق ، وفيه ضل القائلون [بقدم العالم] ، وأن صانعه موجب بذاته ، ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للعول ، وانه ليس في الامكان ابداع مما صنع ، ودب بعض هذا الداء الى بعض اهل الكتاب واتباع الرسل فقد قرروا انحصار الممكن في الوجود وكل ذلك طلباً للاستراحة من مؤمنة تحليل الافعال الالهية ووجود الاسباب الحادثة للأمور الحادثة . وعلله اهل القدر بعلمهم العائلة في التعديل والتجوز ووجوب رعاية الصالح او

الاصحح ؛ ولم يستقم لواحد من الفريقين اصلهم ، ولم يطرد لهم .

ومن هنا ذهب اهل الثنية والتمجس الى الاصلين ، والقول بقديم
النور والظلمة ، وسلم بعض السلامة — وان كان فيه نوع من ظن السوء بالله
وضرب من الجفاء — اكثر متكلي اهل الاثبات حيث ردوا الامر الى
محض المشيئة ، وصرف الارادة ، وان انشاءها جميع الجزئات واقتضاءها
كل الممكنات على نحو واحد ووثيرة واحدة وإنها بذاتها
تخصص وتميز .

ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة ، وأنواع الحكمة
— علمناها او جهلناها — لكان اقرب إلى القبول .

وبكل حال فلام التعليل في فعله سبحانه وتعالى ليست على ما يعقله اكثر
الخلق من لام التعليل في أفعالهم ، ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون : بما أنار
الله سبحانه وتعالى به قلوب أوليائه ، وقذف في افئدة اصفياه ، ممن استمسك
فما يظهر من الكلام بسيل اهل الآثار ، واعتصم فيما يظن عن الافهام ،
بجبل أهل الابصار .

وفي هذا المقام تعرف أولوا الألباب سر قوله : « سبقت رحمتي غضبي »
وقوله : « الشر ليس إليك » وقوله : « بيدك الخير » ، وقوله : (من شر ما

خلق) ، وقوله : (واذا مرضت فهو يشفين) . (وأنا لاندرى اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشداً) ؟ وما شاكل ذلك من ان الشر اما ان يحذف فاعله . أو يضاف الى الاسباب ، او يندرج في العموم واما افراده بالذکر مضافا الى خالق كل شيء فلا يقتضيه كلام حكيم . لما توجه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا المحض (١) متميز .

وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل . وإنشاء خلق لها واما النار فلا تدخل الا بعمل ، ولن يدخلها الا اهل الدنيا ويعرف حقيقة : (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) (وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم) مع أن السيئة من القدر ، وقول الصديق وغيره من الصحابة : إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فني ومن الشيطان ، الى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق ، وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق ، ويؤمن بالكتاب كله الا اولوا الألباب وقليل مام ، فهذه اشارة بسيرة الى كلي التقدير .

وأما كون قدرة العبد وكسبه له شان من بين سائر الأسباب . فإن الله عز وجل خص الانسان بأن علمه يورثه في الدنيا اخلاقاً واحوالاً وآثراً . وفي الآخرة ايضاً امورا اخر لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته ، والوجوه التي خص

(١) سقط بالامل بسبب خروم في المنقول منه

بها الانسان في ذاته وصفاته واسمائه وافعاله شخصاً ونوعاً أكثر من ان تحصى، وما من عاقل الا وعنده منها طرف ، ولهذا حسن توجيه الامر والهي اليه . وصح اضافة الفعل اليه حقيقة وكسبا ، مع انه خلق الله تعالى ، فان الله تعالى خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر عنه وحدث بقدرته الحادثة .

وأدنى أحوال « الفعل » ان يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في العبد ، إذا جعلت مفضية الى امور اخر ، فهل يصح تجريد العبد عنها؟ كلا ولما .

وأما « الأمر » فانه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم ؛ فانه يبعث داعيتهم ، ثم انه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر السابق لهم الى السعادة وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العيان ، إذ لولا هو لما تميز مطيع من عاص .

و « أيضاً » في حقهم من القدر السابق لهم الى المعصية ؛ ليضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ، عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير ، ^(١) يحل عقدة كثيرة هذا ^(١) سبحانه وتعالى لعلمه بالعواقب . وأما امر العباد فظاهر العدم ^(١) من المعاصي في علمهم وان قصدتم نفس صدور الفعل من الجميع فهو ^(١) في ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المنزللة والله

(١) هكذا بالاصل لاجل خروق في المنسوخ منه .

كله (١) مظهر امر وحكم يمضيه ، فالارادة والأمر كل منها منقسم (١) عام الوقوع جامع للقسمين والى شرع وبما بعد وربما وقف " القدر له والخير كل الخير في نفوذه وهو خاص الوقوع بفرق الى القسمين ، واضح الأشياء في مراتبها .

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية الى من خلقت فيه ولو أنه بخلق الصفات . أفبحسن بالانسان ان يقول : اسود واخر وطويل وقصير وذكي وبليد وعربي وعجمي فيضيف اليه جميع الصفات التي ليس للانسان فيها إرادة أصلاً البتة لقيامها به . وتأثيرها فيه ، تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره ، ثم يستبعد ان يضاف اليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين ايضاً ؟ ثم يقول : ليس للعبد في الشيء شيء فهل الجميع الا له ؟ بل ليست لأحد غيره ؛ لكن الله سبحانه وتعالى خلقها له وازافة الفعل الى خالقه ومبدعه لا تنافي اضافته الى صاحبه ، ومحل الذي هو فاعله وكسبه ، وقد بينا الجبر المذموم ما هو .

ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب . فنقول :

الخلق يجمع معنيين (احدهما) الابداع والبرء . و (الثاني) : التقدير والتصوير ..

(١) هكذا بالامل لاجل خروج في المنسوخ منه .

فإذا قيل : خلق ، فلا بد ان يكون ابداعاً مقدرأ ، ولما كان سبحانه وتعالى ابداع جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شيء قدراً ، صح اضافة الخلق اليه بالقول المطلق . والتقدير في المخلوق لازم ، إذ هو عبارة عن تحديده والاحاطة به وهذا لازم لجميع الكائنات ، لا كما زعم من حسب أن الخلق في (١) ذوات المساحة وهي الأجسام مفرقاً بين الخلق والأمر بذلك ، فانه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره الأولون ، والخلق مفسر (١) يجعل الخلق بازاء ابداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية (١) اختلافاً إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن الذهن و (١) جعل الخلق بمعنى التقدير فقط مقطوعاً عنه النظر الى الابداع بما قال : (١) سدى ما خلقت ، وكما قال علي في تمثال صنعه : انا خلقتة والفرق (١) الأولى من حيث ان تلك الصورة مبتدعة ، لكن قولاً (١) يكون إلا الله سبحانه وتعالى صح وصفه سبحانه بأنه خالق كل شيء .

وأما الكسب فقد ذكرنا انه إنما ينظر فيه الى تأثيره في محله ولو لم يكن له عليه قدرة حتى يقال : الثوب قد اكتسب من ريح المسك ، والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال العابدين ، والجلد قد اكتسب الحرمة للجاورة المصحف والتمر قد اكتسبت لوناً وريحاً وطعماً ، فكل محل متأثر عن شيء مؤثراً وملائماً ومنافراً صح وصفه بالاكتساب بناء على تأثره وتغيره وتحوله

(١) ياضات بالاصل

من حال الى حال ، والانسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية ، ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية ، فتورثه اخلاقاً واحوالاً على اي حال كان حتى على رأي من يطلق اسم الجبر على مجموع افعاله ، فانه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه ، بخلاف الاضطرارية ، اللهم إلا من حيث قد توجب الأفعال الاضطرارية احراً في نفسه فيكون ذلك اختياراً .

ثم اعلم ان الاضطرار إنما يكون في بدنه دون قلبه ، اما بفعل الله تعالى كالأعراض والأسقام واما بفعل العباد كالقيد والجبس ، واما افعال روحه المنفوخة فيه ؛ إذا حركت يديه فهي كلها اختيارية ، ومن وجه قد يناء كلها اضطرارية ، فاضطارها هو عين (١) واختيارها انما هو بالاضطرار ، وحقيقة الاضطرار هو ان اضطرار (١) وربما احبت من وجه وكرهت من وجه آخر ، وهذا كله لا يمنع ورود التكليف ، واقتضاء الثواب والعقاب .

هذا الذي ينسر كتابته في الحال : (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)

والحمد لله وحده

(١) ياض في الاصل

سئل شيخ الاسلام

تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين — رضي الله عنهم اجمعين — في «افعال العباد» : هل هي قديمة ، ام مخلوقة حين خلق الانسان ؟ وما الحجة على من يقول : ان سائر أفعال العباد من الحركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ وفيمن لم يستثن في الافعال الماضية كقول القائل : هذه نخلة او شجرة زيتون قطعاً ، لم يقل شيء الا ويسترجع فيه المشيئة ، ويسأل البسط في ذلك .

فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين . « أفعال العباد » مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها ، كما نص على ذلك سائر أئمة الاسلام : الامام احمد ومن قبله وبعده ، حتى قال بعضهم : من قال : ان أفعال العباد غير مخلوقة . فهو بمنزلة من قال : ان السماء والارض غير مخلوقة ، وقال يحيى بن سعيد العطار : ما زلت اسمع اصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة .

وكان السلف قد اظهروا ذلك لما اظهرت القدرية ان أفعال العباد غير

مخلوقة لله ، وزعموا ان العبد يحدثها او يخلقها دون الله ، فيبين السلف والائمة
ان الله خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها .

ثم لما اظهر طائفة من المنتسبين الى السنة أن الفاظ العباد [بالقرآن]
غير مخلوقة ، وانكر الامام احمد ذلك وبدع من قاله ، ثم لما مات قام بعده
صاحبه أبو بكر المروزي فصنف في ذلك مصنفاً ، ذكره أبو بكر الخلال في
« كتاب السنة » ، وذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه احمد القول بأن لفظي
بالقرآن غير مخلوق ، والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق ، ورواه
عنه ابنه صالح وعبد الله وحنبل بن عمه ، والمروزي وقوران وغيرهم من
أجلاء اصحابه .

وأنكر الأئمة من اصحاب احمد وغيرهم من علماء السنة من قال : ان
اصوات العباد وافعالهم غير مخلوقة ، وصنف البخاري في ذلك مصنفاً ، كما
انهم بدعوا وجهوا من قال : ان الله لا يتكلم بصوت ، او ان حروف القرآن
مخلوقة . او قالوا : ان اللفظ بالقرآن مخلوق ، فرد الأئمة هذه البدعة كما
ذكرنا ذلك مبسوطاً في غير هذا الموضع . ولم يقل قط احد لا من اصحاب
احمد المعروفين ولا من غيرهم من العلماء المعروفين : ان افعال العباد قديمة .

وإنما رأيت هذا [قولاً] لبعض المتأخرين بأرض العجم وارض مصر ،
من المنتسبين الى مذهب الشافعي او احمد ، فرأيت بعض المصريين يقولون :

ان افعال العباد من خير وشر قديمة ، ويقولون : ليس مرادنا بالافعال نفس الحركات ، ولكن مرادنا الثواب الذي يكون عليها ، كما جاء في الحديث : « ان المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح »

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر ، والقدر سر الله وصفة من صفاته ، وصفاته قديمة .

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة ، لانها امر الله وكلامه ، والافعال هي الشرائع ، فتكون قديمة . وهذا قول في غاية الفساد ، وهو مخالف لنصوص أئمة الاسلام كلهم ؛ واحدم الامام احمد . فانه نص هو وغيره من الائمة على ان الثواب الذي يعطيه الله على قراءة القرآن مخلوق . فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر اعمال العباد .

ولما احتج الجمهور على الامام احمد وغيره من اهل السنة على ان القرآن مخلوق بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تأتي البقرة وآل عمران كأنها غمامتان او غيابتان او فرقان من طير صواف ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب » ونحو ذلك قالوا : ومن يأتي ويذهب لا يكون إلا مخلوقا ، اجابهم الامام احمد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالجبي ، والانيان بقوله : (هل ينظرون الا ان تأنيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعن آيات ربك) وقال : (وجاء ربك والملك صفا صفا) ومع هذا فلم يكن هذا دليلا على انه مخلوق

بالانفاق ، بل قد يقول القائل : جاء امره ، وهكذا نقوله المعتزلة الذين يقولون : القرآن مخلوق ، يتأولون هذه الآية على ان المراد بمجيئه امره فلم لا يجوز ان يتأول مجيء القرآن على مجيء ثوابه ؟ ويكون المراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران بمجيء ثوابها ، وثوابها مخلوق .

وقد ذكر هذا المعنى غير واحد ، وينوون ان المراد بقوله : « تجيء البقرة وآل عمران » اي ثوابها ، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على انه مخلوق ، فلو كان الثواب ايضاً الذي يجيء في صورة غمامة او صورة شاب غير مخلوق ، لم يكن فرق بين القرآن والثواب ، ولا كان حاجة الى ان يقولوا : يجيء ثوابه ؟ ولا كان جوابهم للجهمية صحيح ، بل كانت الجهمية تقول : انتم تقولون انه غير مخلوق ؛ وان ثوابه غير مخلوق ، فلا ينفعكم هذا الجواب .

فعلم ان ائمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على ان ثواب قراءة القرآن مخلوق ، فكيف يكون ثواب سائر الاعمال ؛ وهذا بين ، فان الثواب والعقاب هو ما وعد الله به عباده ، واعد لهم به ؛ فالثواب هو الجنة بما فيها ؛ والعقاب هو النار بما فيها ؛ والجنة بما فيها مخلوق والنار بما فيها مخلوق وقد ذكر الامام احمد هذه الحجة فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فقال :

(باب) : ما ادعت الجهمية ان القرآن مخلوق من الاحاديث التي رويت

« ان القرآن يجيء في صورة الشاب الشاب ؛ فيأتي صاحبه فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول له : من انت ؟ فيقول : انا القرآن الذي اظلمات نهارك ؛ واسهرت ليلك ؛ قال : فيأتي به الله ؛ فيقول : يارب ! « فادعوا. ان القرآن مخلوق ؛ فقلنا لهم : ان القرآن لا يجيء بمعنى انه قد جاء. » من قرأ : (قل هو الله احد) فله كذا وكذا « الاترون من قرأ : (قل هو الله احد) لا يجيئه ؛ بل يجيء ثوابه ؛ لأننا نقرأ القرآن فنقول لا يجيء ؛ ولا يتغير من حال إلى حال .

فبين احمد ان الثواب هو الذي يجيء ؛ وهو المخلوق من العمل ؛ فكيف بعقوبة الاعمال الذي تتغير من حال إلى حال فاذا كان هذا ثواب (قل هو الله احد) وهو ثواب القرآن فكيف ثواب غيره !!

واما احتجاج المحتج بان الافعال قدر الله فيقال له : لفظ « القدر » يراد به التقدير ؛ ويراد به المقدر . فان اردت ان افعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيشه ونحو ذلك من صفاته ؛ فهذا غلط وباطل . فان افعال العباد ليست شيئاً من صفات الله تعالى ؛ وإن اردت انها مقدره قدرها الله تعالى ؛ فهذا حق . فانها مقدره كما ان سائر المخلوقات مقدره ؛ وقد ثبت في الصحيح ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ؛ وكل تلك المقدورات مخلوقة .

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوماً نطفة ثم يكون مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال : اكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح » . فالرزق والأجل قدره كما قدر عمله ؛ ومعلوم ان الرزق الذي يأكله مخلوق مع انه مقدر . فكذلك عمله ؛ وكذلك سعاده وشقاؤه ؛ وسعاده وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه ؛ وكل ذلك مقدر ؛ كما ان الرزق مقدر والمقدر مخلوق .

وأما قولهم : ان الأعمال هي الشرائع ، والشرائع غير مخلوقة ، فيقال لهم ايضاً لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين ، ويراد به الأعمال المشروعة ، فان هذه الألفاظ يراد بها المصدر ويراد بها المفعول ، كلفظ « الخلق » ونحوه .

فان قلتم : ان أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله ، فهذا باطل ظاهر البطلان .

وإن أردتم : أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق ؛ لكن أمر الله غير مخلوق ، وأما المأمور به المسكون بأمر الله او الممثل بأمر الله فانه مخلوق ، كما ان العبد المأمور بمخلوق .

ولفظ « الأمر » يراد به المصدر ، والمفعول ، فالمفعول مخلوق ، كما قال :
 (أتى أمر الله) ، وقال : (وكان امر الله قدراً مقدوراً) . فهنا المراد به الأمر
 به ليس المراد به امره الذي هو كلامه ، وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء
 تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر ، وقد ضل في هذا الموضع فريقان :

«الجهمية» الذين يقولون : كلام الله مخلوق ، ويحتجون بقوله : (وكان
 امر الله قدراً مقدوراً) . ويقولون : ما كان مقدوراً فهو مخلوق . وهؤلاء
 «الخلوية» الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديماً بأنه امر الله وقدره ،
 وامره وقدره غير مخلوق .

ومثار الشبهة ان اسم « القدر » و « الأمر » و « الشرع » يراد به المصدر
 ويراد به للمفعول ، ففي قوله : (وكان امر الله قدراً مقدوراً) المراد به الأمر
 به المقدور ، وهذا مخلوق ، واما في قوله : (ذلك امر الله انزله اليكم) فأمره
 كلامه إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي امرنا بها وإنما انزل القرآن ، وهذا كقوله :
 (إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلها) فهذا الامر هو كلامه .

فاذا احتج الجهمي الذي يؤول امره إلى ان يجعله حالاً في المخلوقات
 بقوله : (وكان امر الله قدراً مقدوراً) قيل له المراد به الأمور به ، كما في قوله :
 (أتى امر الله فلا تستعجلوه) وكما يقال عن الحوادث التي يحدها الله هذا
 امر عظيم ، واذا احتج الخلوي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته ، وتعمل في

المخلوقات بقوله : (وكان امر الله قادراً مقدوراً) وقال الافعال قدره وامره ، وامره غير مخلوق ، وقدره غير مخلوق . قيل له : امره وقدره الذي هو صفته كشيئته وكلامه غير مخلوق ، فاما امره الذي هو قدر مقدور فمخلوق ، فالقدور مخلوق ، والمأمور به مخلوق ، وان سميا امراً وقدرأ .

ثم يقال لهؤلاء الضالين : هب ان المأمور به يسمى امراً وشرعاً فالنهي عنه ليس هو مأموراً به ولا مشروعاً ، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع ، وهو منهي عنه فكيف سيمت الكفر والفسوق والعصيان شرائع ، وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة ، ولما قال سبحانه : (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها) هل دخل في هذه الشريعة الكفر والفسوق والعصيان؟! وهل امر الرسول باتباع ذلك واجتنابه وانتقائه؟! .

واما قول السائل : ما الحجة على من يقول : ان افعال العباد من الحركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والارض؟ فيقال له : من قال هذا القول فقد احسن واصاب وليس عليه حجة ، بل هذا الكلام حجة على نقض مطلوبه ، فان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » فقدر أعمالهم وارزاقهم وصورهم والوانهم وكل ذلك مخلوق ، فدل ذلك على ان الأعمال من المقدورات المخلوقة ، وهل يقول عاقل: ان عمل العبد كان موجوداً

قبل وجوده ، وعمل العبد حركته التي نشأت عنه فكيف يكون ذلك موجوداً قبله .

ومن فسر كلامه وقال : انا لم نرد الحركة ، ولكن اردنا ثوابها ، فيقال له كل ما سوى الله فهو مخلوق وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مساهة بل كلامه داخل في مسمى اسمه . ولو قال قائل : ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق لينزل هذه الشبهة كان قد قصد معنى صحيحاً وكذلك إذ قال كما قال من قال من السلف : الله الخالق وما سواه مخلوق ، إلا القرآن فانه كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدا وإليه يعود ، فهؤلاء استثنوا القرآن لثلاثا يتوهم المستمع ان القرآن المنزل مخلوق .

فان الجهمية كانوا يقولون للناس : القرآن هو الله او غير الله ؟ فيجيبهم من لا يفهم مقصودهم بأنه غير الله ، فيقولون كل ما سوى الله مخلوق ، فقال من قال من السلف هذه العبارة لثلاثا بظن من لم يعرف مقاصد الجهمية ان القرآن مخلوق ، لظنه ان ذلك يدخل في عموم قوله : وما سوى الله مخلوق فقالوا : ان ذلك لا يدخل في عموم قوله : وما سوى الله مخلوق ، فقالوا : إلا القرآن فانه ليس بمخلوق ، وإن أدخله من أدخله في قول القائل وما سوى الله مخلوق ، فلما كان لفظ الغير والسوى فيها اشتراك ، فصفة الشيء تدخل تارة في لفظ الغير والسوى ، وتارة لا تدخل ، والمحاطب بمن يفهم دخول القرآن في لفظ السوى استثناء السلف .

فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات ، إلا القدرية الذين يقولون : ان الله لم يخلقها — من المعتزلة ونحوهم — .

لكن هؤلاء يقولون : إنها محدثة كائنة بعد ان لم تكن ، الا هؤلاء الحلولية ، وما علمت احداً من المتقدمين قال : إن أفعال العباد من الخير او الشر قديمة ، لا من اهل السنة ولا من اهل البدعة الا عن بعض متأخري المصريين وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الاعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها ، فقالوا : نقول هي مقضية مقدرة ولا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة ، وبعض الناس فرق بان أفعال الخير من الايمان ، وكلام السلف في « الايمان » مذكور في غير هذا الموضع .

وهذه « الأقوال الثلاثة » يقدمها او قدم أفعال الخير ، والتوقف في ذلك اقوال فاسدة باطلة لم يقلها احد من الأئمة المشهورين ولا يقولها من يتصور ما يقول وإنما وقع هؤلاء فيها ما ظنوه في « مسألة اللقنن بالقرآن » و « مسألة التلاوة والتلو » و « مسألة الايمان » .. وقد اوضحنا مذاهب الناس في « مسألة القرآن » ، وبيننا القول الحق والوسط الذي كان عليه السلف والأئمة الموافق للمنقول والمعقول وبيننا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة في غير هذا الموضع .

وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديما ، إلى أن جعلوا الروح التي فيه قديمة ، وقالوا : يقدم النور القائم بالشمس والقمر ونحو ذلك من المقالات ، التي يبذلها فسادها ومخالفتها للسلف والأئمة في غير هذا الموضع .

وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق ، وأما الجهمية الذين هم شر من هؤلاء فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه محل في المخلوقات كلها أو يعملونه عين وجود المخلوقات ، وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية بشيوخ أولئك الحلولية الصفائية .

وبسبب هذه البدع وأمثالها وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأئمة .

والامام « احمد » وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى ، وقال — فيما كتبه من « الرد على الزنادقة والجهمية » قال : — فكان مما بلغنا من امر الجهم عدو الله انه كان من اهل خراسان من اهل الترمذ ، وكان له خصومات وكلام وكان اكثر كلامه في الله ، فلقى اناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم ، فقالوا له : نكلمك فان ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا ، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك ، فكان مما كلموا به الجهم ان قالوا : ألسنت تزعم ان لك إلها ؟ قال الجهم

نعم ، فقالوا له : فهل رأيت إلهك ؟ قال : لا ، قالوا : فهل سمعت كلامه
قال : لا . قالوا : فشمنت له رائحة . قال : لا . قالوا : فوجدت له
حساً . قال : لا . قالوا : فوجدت له مجساً . قال : لا . قالوا : فما
يدريك انه إله ؟ قال : فتحير الجهم فلم يدر من بعد اربعين يوماً : ثم
انه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى ؛ وذلك ان زنادقة النصارى
يزعمون ان الروح الذي في عيسى بن مريم هو روح الله من ذات الله ؛ فاذا
اراد ان يحدث امرأ دخل في بعض خلقه ، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما
شاء ؛ وينهى عما يشاء وهو روح غائب عن الأبصار .

فاستدرك الجهم حجة ، فقال للسمنى : أأنت تزعم ان فيك روحاً ؟
قال : نعم ، قال : فهل رأيت روحك . قال : لا . قال : فهل سمعت
كلامه . قال : لا . قال : فوجدت له حساً او مجساً . قال : لا . قال :
فكذلك الله لا ترى له وجهاً ولا تسمع له صوتاً ، ولا نشم له رائحة ، وهو
غائب عن الأبصار ، ولا يكون في مكان دون مكان ، وتكلم في الرد
عليهم إلى ان قال :

ثم ان الجهم ادعى امرأ آخر فقال : إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل
على القرآن انه مخلوق فقلنا : اي آية ؟ فقال : قول الله : (إنما المسيح
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته) وعيسى مخلوق . فقلنا : ان الله منعك
الفهم في القرآن ، عيسى تجري عليه الفاظ ، لا تجري على القرآن ؛ لأنه

بسميه مولوداً وطفلاً وصيباً وغلماً يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر
واللهي يجري عليه الوعد والوعيد ، ثم هو من ذرية نوح ، ومن ذرية ابراهيم
ولا يحل لنا ان نقول في القرآن ما نقول في عيسى ، هل سمعتم الله يقول في
القرآن ما قال في عيسى ؟!

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه : (انما المسيح عيسى بن مريم رسول
الله وكلته ألقاها الى مريم) فالكلمة التي ألقاها الى مريم حين قال له : كن
فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن كان بكن ، فالكن من الله قول ،
وليس الكن من الله مخلوقاً .

وكذب النصارى والجهمية على الله في امر عيسى وذلك ان الجهمية قالوا :
عيسى روح الله وكلته ، الا ان الكلمة مخلوقة وقالت النصارى : عيسى روح
الله من ذات الله ، وكلته الله من ذات الله . كما يقال : ان هذه الحرقه من هذا
الثوب . وقلنا : نحن ان عيسى بالكلمة كان . وليس عيسى هو الكلمة واما
قول الله وروح منه . يقول : من امره كان الروح فيه ، كقوله : (وسخر لكم
ما في السموات وما في الارض جميعاً منه) يقول من امره ، وتفسير
روح الله انما معناها انها روح بكلمة الله خلقها الله ، كما يقال : عبد الله
وسماء الله .

وبين احمد ان كلام الآبمين مخلوق ، فضلاً عن اعمالهم فقال :

بيان ما انكرت الجهمية من ان يكون الله كلم موسى ، فقلنا لم انكرتم ذلك ؟ قالوا : ان الله لم يتكلم ولا يتكلم ، انما كون شيئاً فصر عن الله وخلق صوتاً فأسمع ، وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف ولسان وشفتين . فقلنا : فهل يجوز لمكون غير الله ، ان يقول : يا موسى انا ربك او يقول : (اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) فمن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ، ولو كان كما زعم الجهمي ان الله كون شيئاً كان يقول ذلك المكون : (يا موسى ان الله رب العالمين) لا يجوز له ان يقول : (اني انا الله رب العالمين) وقد قال الله تعالى : (وكلم الله موسى تكليماً) وقال : (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) وقال : (اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) فهذا منصوص القرآن .

فأما ما قالوا : ان الله لا يتكلم . ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيشمة عن عدي بن حاتم الطائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم من احد الا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان » . وبسط الكلام عليهم الى ان قال :

قد اعظمتكم على الله الفرية حين زعمتم انه لا يتكلم ، فشبهتموه بالانصام التي تعبد من دون الله ؛ لأن الانصام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان ، فلما ظهرت عليه الحجة قال : ان الله قد يتكلم ، ولكن كلامه مخلوق ، قلنا : وكذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق ، فقد شبهتم الله بمخلقه حين

زعمتم ان كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت من الاوقات لا يتكلم حتى خلق
التكلم، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: ان الله لم يزل
متكلماً اذا شاء . ولا نقول : انه كان ولا يتكلم حتى خلق ، وذكر
تمام كلامه .

فقد بين ان كلام الآدميين مخلوق خلقه الله ، وذلك ابلغ من
نصه على ان افعال العباد مخلوقة ، مع نصه على الامرين .

وقال اذا اردت ان تعلم ان الجهمي كاذب على الله حين زعم انه في كل مكان ،
ولا يكون في مكان دون مكان . فقل : اليس الله كان ولا شيء ؟ ! فيقول :
نعم ، فقل له : حين خلق خلقه ، خلقه في نفسه او خارجاً عن نفسه ، فانه بصير
الى ثلاثة اقاويل : واحدة منها ان زعم ان الله خلق الخلق في نفسه ، كفر حين
زعم ان الجن والانس والشياطين في نفسه . وان قال : خلقهم خارجاً من نفسه
ثم دخل فيهم كان هذا ايضاً كفراً حين زعم انه دخل في مكان وحش قنذر
ردي . وان قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله اجمع
وهو قول اهل السنة .

فقد بين احمد ان كلام الآدميين مخلوق ونص في غير موضع على ان
افعالهم مخلوقة والنص على كلامهم ابلغ ، فان الشبه فيه اظهر . فن قال : ان

كلام الآدميين او افعالهم قديمة فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة واجماع
سلف الامة وأئمتها .

فصل

واما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن : مثل قوله هذه شجرة انشاء الله
او هذا انسان ان شاء الله ، او السماء فوقنا ان شاء الله . او لا اله الا الله ان شاء
الله . او محمد رسول الله ان شاء الله . او الامتناع من ان يقول محمد
رسول الله قطعاً . وأن يقول : هذه شجرة قطعاً فهذه بدعة مخالفة
للعقل والدين .

ولم يبلغنا عن احد من اهل « الاسلام » الا عن طائفة من المنتسبين الى
الشيخ ابي عمرو بن مرزوق ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء اصحابه .
ولكن حدثني بعض الحيارين انه بعد موته تنازع صاحبان له : حازم وعبد الملك
فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في الامور الماضية المقطوع بها . وترك
القطع بذلك . وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين
وأئمة الدين .

واما « الشيخ ابو عمرو » فكان اعقل من ان يدخل في مثل هذا

الهديان، فانه كان له علم ودين، وان كان ما تقدم من مسألة قدم افعال العباد من خير وشر يعزى اليه. وقد ارانى بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: انه رجع عن ذلك، وكان يسلك طريقة الشيخ ابى الفرج المقدسى الشيرازي ونقل عنه انه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك.

والشيخ ابو الفرج كان احد اصحاب القاضي ابى يعلى ولكن القاضي ابو يعلى لا يرضى بمثل هذه المقالات، بل هو ممن يجزم بأن افعال العباد مخلوقة، ولو سمع احداً يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان انه مخلوق — فضلاً عن ان يقول ان افعال العبد من خير وشر قديمة — لانكر عليه اعظم الانكار.

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع كلاماً بنى عليه من وافقه فيه من ابنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع اتباعه عليها فروعاً كثيرة، كما جرى في مسألة «اللفظ» و«كلام الآدميين» ومسألة «الايمان» و«افعال العباد».

فان السلف والائمة — الامام احمد وغيره — لم يقل احد منهم ان كلام الآدميين غير مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا ان افعال العباد غير مخلوقة، ولا أنها قديمة. ولا قالوا ايضاً: ان الايمان قديم ولا انه غير مخلوق ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق، ولا أنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق

القول بأن الإيمان مخلوق . وأن اللفظ بالقرآن مخلوق ؛ لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى ، ولما يفهمه هذا اللفظ من ان نفس كلام الخالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق ، ومنعوا ان يقال : حروف الهجاء مخلوقة ؛ لان القائل هذه المقالات يلزمه ان لا يكون القرآن كلام الله ، وأنه لم يكلم موسى .

فجاء اقوام اطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن غير مخلوق ، فبدع الامام احمد وغيره من الأئمة من قال ذلك .

وكذلك اطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق . حتى صار يفهم من ذلك أن «أفعال العباد» التي هي إيمان غير مخلوقة ، فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة . فيكون غير مخلوق . وقال آخرون : فأفعال العباد كلها غير مخلوقة ، والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبهاً وشناعة ، وافضت صاحبها الى ان يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين .

وقد بسطنا الكلام في هذا ، وبيننا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها .

وهذا كما ان اقواما ابتدعوا : ان حروف القرآن ليست من كلام الله ،

وان كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبر وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح والنقل الصحيح ، فان المعنى الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمور ، والخبر عن كل مخبر ، ولا يكون معنى التوراة والانجيل والقرآن واحداً ، وهم يقولون : إذا عبر عن ذلك الكلام بالعريضة صار قرآناً ، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة ، وهذا غلط فان التوراة يعبر عنها بالعربية ومعانيها ليست هي معاني القرآن ، والقرآن يعبر عنه بالعبرية وليست معانيه هي معاني التوراة .

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب ، ولكنه هو ومن اتبعه عليه : كالأشعري وغيره يقولون مع ذلك : ان القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة ، متلو بالألسن حقيقة ، مكتوب في المصاحف حقيقة .

ومنه من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما ان الله معلوم بالقلوب ، ومتلو بالألسن كما ان الله مذكور بالألسن ، ومكتوب في المصاحف كما ان الله مكتوب في المصاحف ، وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فان القرآن عندهم معنى عبارة عنه ، والحقائق لها اربع مراتب : وجود عيني وعلمي ، ولفظي . ورسمي . فليس العلم بالمعنى له المرتبة الثانية ، وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب ، فزاد هؤلاء قول ابن كلاب والأشعري قبحاً .

ثم تبع اقوام من اتباعهم أحد أهل المذهب ، وإن القرآن معنى قائم بذات الله فقط ، وإن الحروف ليست من كلام الله ، بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد ، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق ، واعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه لما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام ، كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام ، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاء يمتنعون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم ، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعنزة إسقاطاً لحُرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته .

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له ، أنه كافر مباح الدم .

فالبديع تكون في أولها شبراً ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعاً واميالاً وفراسخ .

وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب فإنه مبسوط في غيره .

وهؤلاء الذين يستنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع بها مبتدعة ضلال جهال ، وأحدهم يحتاج على ذلك . فإذا قيل له : هذه شجرة ، قال : إن شاء الله أن يقلبها حيواناً فعل .

فيقال له : هي الآن شجرة قطعاً . وإما إذا قلت : قد انتقلت كما ان
الانسان يكون نقطة ثم علة ثم مضغة ثم لحماً ثم يحى فبعد نفخ الروح فيه حي
قطعاً وإذا شاء الله ان يمته اماته ؛ فالله إذا كان قادراً على تحويل الخلق من حال
إلى حال لم يمنع ذلك ان يكونوا في كل وقت على الحال التي خلقهم عليها .
فالسما سماء بمشيئة الله وقدرته وخلقته ؛ والانسان إنسان بمشيئة الله وقدرته
وخلقته والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته وخلقته وإذا شاء الله ان يغير ما شاء
غيره بمشيئته ان شاء وقدرته وخلقته .

ولم يحى في الكتاب والسنة استثناء في الماضي بل في المستقبل كقوله :
(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا ان يشاء الله) وقوله : (لندخلن
المسجد الحرام إن شاء الله) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وأنا ان شاء
الله بكم لاحقون » وقوله : « ان سليمان قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة
تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه : قل : ان شاء
الله فلم يقل . فلم تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد قال : فلو قال ان شاء
الله لقاتلوا في سبيل الله فرساناً اجمعين » وقال صلى الله عليه وسلم : « من
حلف فقال : ان شاء الله ؛ فان شاء فعل وان شاء ترك » لأن الحالف يحلف
على مستقبل ليفعلن هو او غيره كذا او لا يفعل هو او غيره كذا فيقول ان
شاء الله لأنه ما شاء الله كان ؛ وما لم يشأ لم يكن فان وقع الفعل كان الله شاه
فلا حث عليه وان لم يقع لم يكن الله شاه فلا حث عليه ؛ لأنه انما التزمه
ان اشاء الله ؛ فاذا لم يشأه الله لم يكن قد التزمه فلا يحث .

و « الاستثناء في الايمان » مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والأئمة
لاشكافيا يجب عليهم الايمان به فان الشك في ذلك كفر . ولكنهم استثنوا في
الايمان خوفا الا يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه ؛ وقد قال تعالى : (والذين
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هو الرجل
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ان لا يتقبل منه » .

واستثنوا ايضا لعدم علمهم بالعاقبة والايمان النافع هو الذي يموت
المرء عليه .

واستثنوا خوفا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة .

وكذلك من استثنى في اعمال البر كقوله : صليت ان شاء الله ونحو ذلك
فهذا كله استثناء في افعال لم يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول فهو استثناء
فيما لم تعلم حقيقته ؛ او في مستقبل علق بمشيئة الله ليبين ان الامور كلها بمشيئة
الله ، فأما الاستثناء في ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين .

وقال رحمه الله

فهل

وأما « مسألة تحسين العقل وتقييحه » : ففيها نزاع مشهور ، بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم . فالحنفية وكثير من المالكية ، والشافعية والحنبلية ، يقولون بتحسين العقل وتقييحه ، وهو قول الكرامية والمعتزلة ، وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين ، واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم . وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك ، وهو قول الأشعرية ؛ لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر ، وإن الله على كل شيء قدير ، خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

والمعتزلة وغيرهم من القدرية : يخالفون في هذا . فانكار القدر بدعة منكرة ، وقد ظن بعض الناس ، أن من يقول : بتحسين العقل وتقييحه ينفي القدر ، ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعديل والتجوز ، وهذا غلط ، بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك . ولا يوافقون الأشعرية على نفي

الحكم والأسباب؛ بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر، ويقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. ويقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد، فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم؛ وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن خلقهم: كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» و«خلق السموات والأرض» وفي لفظ «ثم خلق السموات والأرض».

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -- وهو الصادق المصدوق -- أن أحكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك؛ فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل

اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة » . والآثار مثل هذا كثيرة .

فهذا يقر به اكثر القدرية ، وإنما ينكره غلاتهم كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه مسلم في اول صحيحه بحيث قيل له : « قبلنا اقوام يقرؤون القرآن ، ويتقفرون العلم ، يزعمون ان لا قدر وان الأمر انف ، قال : فاذا لقيت اولئك فأخبرهم اني برىء منهم ، وانهم مني برءاء » ولهذا كفر الأئمة — كمالك والشافعي واحمد — من قال : ان الله لم يعلم افعال العباد حتى يعملوها . بخلاف غيرهم من القدرية .

والمقصود هنا : ان جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم ، وجماهير المسلمين ايضاً يقرون بالاسباب التي جعلها الله اسباباً في خلقه وامره ويقرون بحكمة الله — التي يريدونها — في خلقه وامره . ويقولون : كما قال الله في القرآن حيث قال : (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها) وقال : (فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة . وجهور المسلمين على ذلك يقولون : ان هذا فعل بهذا . لا يقولون كما يقول نفاة الاسباب : فعل عندها لا بها ، وهذه الامور مبسوسة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : ان « مسألة التحسين والتقييح » ليست ملازمة لمسألة القدر . وإذا عرف هذا فالناس في « مسألة التحسين والتقييح » على ثلاثة اقوال : طرفان ، ووسط .

(الطرف الواحد) : قول من يقول : بالحسن والقبح ، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له ، ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات ، لا سبباً لشيء من الصفات ، فهذا قول المعتزلة - وهو ضعيف - وإذا ضم الى ذلك قياس الرب على خلقه ، فقليل : ما حسن من المخلوق حسن من الخالق ، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق ، ترتب على ذلك اقوال القدرية الباطلة ، وما ذكره في التجوز والتعديل ، وهم مشبهة الافعال ، يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الافعال ، وهذا قول باطل ، كما ان تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل .

فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها ، فشبهوه بالمخلوق : كما وصفوه بالفقر والبخل ، واللغوب . وهذا باطل ؛ فان الرب تعالى منزّه عن كل نقص ، وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه ، وهو منزّه في صفات الكمال ان يماثل شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين ، فليس له كفؤاً احد في شيء من صفاته ، لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا غضبه ، ولا خلقه ولا استوائه ، ولا إتيانه ولا

نزوله ، ولا غير ذلك مما وصف به نفسه ، او وصفه به رسوله . بل
مذهب السلف انهم يصفون الله بما وصف به نفسه . وما وصفه به رسوله
من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل . فلا ينفون
عنه ما اثبت له لنفسه من الصفات ، ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين ؛
فالنافي معطل ، والمعطل يعبد عدماً . والمشبّه مثل ، والممثل
يعبد صنماً .

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل . كما قال تعالى :
(ليس كمثله شيء) وهذا رد على المثلة . وقوله : (وهو السميع
البصير) رد على المعطلة . وافعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين
فان المخلوقين عبيده ، يظلمون ويأتون الفواحش ، وهو قادر على منعهم
ولولم يمنعهم ؛ لكان ذلك قبيحاً منه وكان مذموماً على ذلك . والرب تعالى
لا يقبح ذلك منه ، لئلا يله في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة ، هذا على
قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق
الله وأمره .

ومن قال انه لا يخلق شيئاً بحكمة ، ولا يأمر بشيء بحكمة ، فانه لا يثبت
إلا محض الارادة التي ترجع احد المتماثلين على الآخر بلا مرجع ، كما هو
اصل ابن كلاب ، ومن تابعه ، وهو اصل قولي القدرية والجممية .

وأما الطرف الآخر في « مسألة التحسين والتقييح » فهو قول من يقول :

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ، ولا على صفات هي علل للأحكام ، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر ، لمحض الإرادة ، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر .

ويقولون : انه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله ، وينهى عن عبادته وحده ، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش ، وينهى عن البر والتقوى ، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط ، وليس المعروف في نفسه معروفاً عندهم ، ولا المنكر في نفسه منكراً عندهم ، بل إذا قال : (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) حقيقة ذلك عندهم انه يأمرهم بما يأمرهم ، وينهاهم عما ينهاهم ، ويحل لهم ما يحل لهم ، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ، ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث ، الا ان يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع ، وذلك لا يقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر .

فهذا القول ولو ازمه هو ايضاً قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ، ولاجماع السلف والفقهاء ، مع مخالفته ايضاً للمعقول الصريح ؛ فان الله نزه نفسه عن الفحشاء . فقال : (ان الله لا يأمر بالفحشاء) كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر فقال تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء : محياهم ومماتهم

ساء ما يحكون) وقال : (أفجعل المسلمين كالحرمين ؟ ما لكم كيف تحكون ؟) وقال : (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟)

وعلى قول النفاة : لافرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء ، وبين تفضيل بعضهم على بعض ، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر ، وهذا خلاف المنصوص والمعقول . وقد قال الله تعالى : (الله اعلم حيث يجعل رسالته) وعندهم تعلق الارسال بالرسول كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده ، والفقهاء وجهور المسلمين يقولون : الله حرم الحرمات فحرمت ، وأوجب الواجبات فوجبت ، فغنا شيئان : إيجاب وتحريم ، وذلك كلام الله وخطابه ، والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل . والله تعالى عليم حكيم ، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح ، فأمر ونهى لعله بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم ، وهو أثبت حكم الفعل ، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب .

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة انواع ،

(أحدها) : ان يكون الفعل مشتملا على مصلحة او مفسدة ، ولو لم يرد الشرع بذلك ، كما يعلم ان العدل مشتمل على مصلحة العالم ، والظلم يشتمل

على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح ، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا انه اثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح ان يكون فاعله معاقباً في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقييح ؛ فانهم قالوا : ان العباد يعاقبون على افعالهم القبيحة ، ولو لم يبعث اليهم رسولاً ، وهذا خلاف النص قال تعالى : (وما لنا معذبين حتى نبعث رسولاً) وقال تعالى : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالى : (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا ، يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون) وقال تعالى : (كلما ألتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ ! قالوا : بلى ، قد جاءنا نذير ، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان اتمم الا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما احد احب اليه العذر من الله ، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين » والنصوص الدالة على ان الله لا يعذب الا بعد الرسالة كثيرة ، ترد على من قال من اهل التحسين والتقييح : ان الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول ارسل اليهم .

(النوع الثاني) : ان الشارع اذا امر بشيء صار حسناً ، واذا نهى

عن شيء صار قبيحاً ، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع.

(و) النوع الثالث) : ان يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد ، هل يطيعه ام يعصيه ! ولا يكون المراد فعل المأمور به ، كما امر ابراهيم بذبح ابنه ، فلما اسلموا وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح ، وكذلك حديث ابرص واقرع واعمى ، لما بعث الله اليهم من سألهم الصدقة ، فلما اجاب الأعمى قال الملك : امسك عليك مالك ، فاعا ابتليتكم ؛ فرضي عنك ، وسخط على صاحبك .

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به ، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت ان الحسن والقبح لا يكون الا لما هو متصف بذلك ، بدون امر الشارع ، والأشعرية ادعوا : ان جميع الشريعة من قسم الامتحان ، وان الافعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ؛ واما الحكماء والجمهور فأثبتوا الاقسام الثلاثة ، وهو الصواب .

سئل شيخ الاسلام

تقى الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى

عن العبد : هل يقدر ان يفعل الطاعة اذا اراد ام لا ؟ واذا اراد ان يترك
المعصية يكون قادراً على تركها ام لا ؟ واذا فعل الخير نسب الى الله ، واذا
فعل الشر نسب الى نفسه ؟ .

فأجاب : الحمد لله : نعم ! إذا أراد العبد الطاعة التي أوجها الله عليه زيادة
جائزة كان قادراً عليها ، وكذلك إذا أراد ترك المعصية التي حرمت عليه ارادة
جائزة كان قادراً على ذلك ، وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل ،
حتى أئمة الجبرية ، بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ، وإنما ينزع في
ذلك بعض غلاة « الجبرية » الذين يقولون : ان الأمر الممتنع لذاته واقع في
الشريعة ، ويحتجون بأمره بالهيب : بأنه يؤمن بما يستلزم عدم إيمانه . وهذا
القول خلاف ما اجمع عليه أئمة الاسلام : كالأئمة الاربعة وغيرهم ، وأئمة الحديث
والتصوف وغيرهم ، وخلاف ما اجمع عليه أئمة الكلام من أهل
النفي والاثبات .

فاما اجماع المعتزلة ونحوهم على ذلك فظاهر ، وكذلك أئمة المتكلمين المئينة :

كأبي محمد بن كلاب ، وأبي العباس القلانسي ، وأبي الحسن الأشعري ، والقاضي
أبي بكر البقلاني ، وأبي بكر بن فورك ، وأبي اسحق الاسفرائيني ، والاستاذ أبي
المعالى الجويني ، وأبي حامد الغزالي ، وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام وأصحابه :
كأبي الهيثم ، وسائر متكلمي أصحاب أبي حنيفة : كأبي منصور الماتريدي . وغيره
وأمثال هؤلاء كلهم متفقون وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد :
كأبي الحسن بن الزاغوني ، وإنما نازع في ذلك بعضهم ، واتبعه أبو عبد
الله الرازي .

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة ؛ فإن الله أمر أبالهب بالإيمان قبل
أن تنزل السورة ، فلما اصر وعاند استحق الوعيد ، كما استحق قوم نوح حين
قيل له : (انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) وحين استحق
الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه ، ولم يكن حينئذ مأموراً أمراً يطلب
به منه ذلك ، والشريعة طافحة بأن الأفعال المؤمور بها مشروطة بالاستطاعة
والقدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين :
« صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » .

وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها :
كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو
غير ذلك ، سقط عنه ما عجز عنه . وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة
امكنه فعله ، وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل :

الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، الذين يعجزون عنه اداء وقضاء ، وانما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالاطعام ؟ فأوجها الجمهور : كابي خيفة والشافعي واحد ولم يوجبها مالك ، وكذلك الحج : فانهم اجمعوا على انه لا يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً) وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال ؟ كما هو مذهب الشافعي واحد ، او مجرد القدرة ولو بالبدن كما هو مذهب مالك ؟ او لابد منها كمذهب ابي خيفة ؟ والأولون يوجبون على المغصوب ان يستتيب بماله ، بخلاف الآخرين .

بل مما ينبغي ان يعرف ان الاستطاعة الشرعية للمشروطة في الأمر والتي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر ، بل متى كان العبد قادراً على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة : كالتطهر بالماء والصيام في المرض ، والقيام في الصلاة ، وغير ذلك تحقيقاً لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولقوله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ولقوله تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وفي الصحيح عن انس « عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعرابي لما بال في المسجد قال : لا ترموه — اي لا تقطعوا عليه بوله — فانما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين » وكذلك في الصحيح « ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : — لمعاذ وابي موسى حين بعثهما الى اليمن — بسرا ولا

تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلعا » وهذا وامثاله في الشريعة أكثر من ان يحصر .

فمن قال ان الله امر العباد بما يعجزون عنه إذا ارادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله ، وهو من المفترين الذين قال الله فيهم : (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال ابو قلابة : هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة .

لكن مع قوله ذلك فيجب ان تعلم انه لاحول ولا قوة إلا بالله ، وانه ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وان الله خالق كل شيء فهو خالق العباد ، وقدرتهم وارادتهم وأفعالهم ، فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته ، واذنه وقضائه وقدره وقدرته، وفعله ، وقد جاءت الارادة في كتاب الله على نوعين :

(احدهما) : الارادة الدينية ، كما قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (يريد الله ليعين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم — إلى قوله تعالى — والله يريد ان يتوب عليكم) وقال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) .

و (الثاني) : الارادة الكونية ، كما قال تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه

يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد ان يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقال تعالى : (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) وقال نوح : (ولا ينفعكم نصحي ان اردت انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم) وقال : (انما امره إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون) وهذا التقسيم تقسيم شريف ، وهو ايضاً وارد في كتاب الله في الاذن والأمر ، والكلمات والتحريم والحكم والقضاء ، كما قد بيناه في غير هذا الموضع ، وبمعرفة تدفع شبهات عظيمة .

ومن مواقع الشبهة ومثار الغلط : تنازع الناس في « القدرة » هل يجب ان تكون مقارنة للفعل ؟ او يجب ان تكون مقدمة عليه ؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء : ان الاستطاعة المشروطة في الأمر والهي – وهي التي تقدم الكلام فيها – لا يجب ان تقارن الفعل . فان الله إنما أوجب الحج على من استطاعه ، فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصياً باتفاق المسلمين ، ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة ، وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المتيهين ، وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والهي ،

وأما المقارنة فانما توجد في حق من فعل ، والفاعل لا بد ان يريد الفعل إرادة جازمة وأن يكون قادراً عليه ، وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل . فمن قال : الاستطاعة هي المقارنة ، فهي مجموع ما يجب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا الاصطلاح يقال : اذا لم يرد الفعل فليس

بقادر عليه . وقد تبين ان مثل هذا النزاع لفظي ، فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده ، فاذا حقق الأمر وقيل : هل يكون العبد إذا اراد ما امر به إرادة جازمة عاجزاً عنه ، تبين الحق وظهر لكل احد انه إذا اراد ما أمر به لم يكن عاجزاً ، بل قادراً عليه . وان ما كان عاجزاً عنه اذا أراده فان الله لم يكلفه إياه ، فان الله لا يكلف نفساً الا وسعها : اي ما وسعته النفس .

ويجب ان يعلم العبد ان عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته ، كما قال اهل الجنة : (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله) وقال تعالى : (ولكن الله جاب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون) وقال تعالى : (امن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) وقال : (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلناه نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقال تعالى : (وكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) .

وكذلك إضافة السيئات الى نفسه هو الذي ينبغي ان يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود : من الأعيان والصفات والحركات والسكنات . كما قال آدم : (ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وقال موسى : (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) وقال الخليل : (والذي اطمع ان

يغفر لي خطيئتي يوم الدين) وقال لحاتم الرسل : (فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وقد قال تعالى : — في حق من عذبهم —
(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) (وما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا
الا ان قالوا : انا كنا ظالمين) وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة .

وفي الحديث الصحيح الالهي الذي رواه مسلم وغيره عن ابي ذر عن
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى : «يا عبادي ! اني حرمت الظلم
على نفسي وجعلته بينكم محرماً ؛ فلا تظلموا ، يا عبادي ! انكم تحطون بالليل
والنهار وانا اغفر الذنوب جميعاً ولا ابالي ؛ فاستغفروني اغفر لكم ، يا عبادي !
كلكم ضال الا من هديته ؛ فاستهدوني اهدكم ، يا عبادي ! كلكم جائع الا
من اطعمته ؛ فاستطعموني اطعمكم . يا عبادي ! كلكم عار الا من كسوته ؛
فاستكسوني اكسكم . يا عبادي ! لو ان اولكم وآخركم والسكم وكنتم كانوا على
اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي ! لو ان اولكم
وآخركم والسكم وكنتم اجتمعوا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل انسان
منهم مسألته ؛ لم ينقص ذلك من ملكي الا كما ينقص البحر اذ بغس فيه الحيط
غمسة واحدة . يا عبادي ! انما هي اعمالكم احصيا لكم ثم اوفيكم اياها ؛ فمن
وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه .»

فقد بين هذا الحديث ان من وجد خيراً بالعمل الصالح فليحمد الله ،
فانه هو الذي انعم بذلك ، وان وجد غير ذلك : اما شرأ له عقاب ، واما عبأ

لا فائدة فيه ، فلا يلومن الا نفسه ، فانه هو الذي ظلم نفسه ، وكل حادث فبقدره الله ومشيئته ، وكذلك في سيد الاستغفار الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « سيد الاستغفار ، ان يقول العبد : اللهم ! انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك ، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ؛ اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ؛ فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ، من قالها اذا اصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة ؛ ومن قالها اذا امسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة » .

قوله « ابوء لك بنعمتك علي » يتناول نعمته عليه من الحسنات وغيرها وقوله « ابوء بذنبي » اعتراف منه بذنبه . وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن عداهم ثلاثة اصناف : فان القسمه رباعية .

(قسم) يجعلون انفسهم هي الخالقة المحدثه للحسنات والسيئات ، وان نعمة الله الدينية على المؤمن والكافر سواء وانه لم يعط العبد الاقدرة واحدة تصلح للضدين وليس بيد الله هداية خص بها المؤمن ؛ او تطلب منه بقول العبد : (اهدنا الصراط المستقيم) وانه لا يقدر على هداية ضال ، ولا اضلال مهتد ؛ فهؤلاء القدرية المجوسية .

(قسم) يسلبون العبد اختياره وقدرته ؛ ويجعلونه مجبوراً على حركاته

من جنس حركات الجمادات ؛ ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرابية من نمط واحد حتى يقول أحدهم : ان جميع ما أمر الله به ورسوله فأنما هو امر بما لا يقدر عليه ، ولا يطيقه ؛ فيسلبونه القدرة مطلقاً ؛ اذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل . ولا يجعلون للعاصي قدرة اصلاً .

فهذه المقالات وامثالها من « مقالات الجبرية القدريّة » الذين انكر قولهم — كما انكروا قول الأولين — أئمة الهدى : مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وسفيان بن سعيد الثوري ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن محمد بن حنبل وغيرهم .

فان ضموا الى ذلك اقامة العذر للعصاة بالقدر ، وقالوا : انهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم والعذاب ، او جعلوا عقوبتهم ظلاً ، فهؤلاء كفار ، كما ان من انكر علم الله القديم من غلاة القدريّة فهو كافر .

وان جعلوا ثبوت القدر موجباً لسقوط الأمر والنهي والوعد والوعيد ، كفعل المباحية ، فهؤلاء اكفر من اليهود والنصارى من جنس المشركين ، الذين قالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباءؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ ان تنبئوا الا الظن وان اتمم الا تخرسون ، قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهذا كم أجمعين) فان هذا القول يستلزم طي بساط كل امر ونهي ،

وهذا مما يعلم بالأضرار من العقل والدين انه يوجب الفساد في امر الدنيا والمعاد .

واما (القسم الرابع) : فهو شر الأقسام كما قال الشيخ ابو الفرج بن الجوزي ، قال انت عند الطاعة قدرى ، وانت عند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهب به — فهؤلاء شر اتباع الشيطان ، وليس هو مذهباً لطائفة معروفة ، ولكن هو حال عامة المحولين عن الامر والنهي ، ان فعل طاعة اخذ يضيفها الى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله ، وان فعل معصية اخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء ، وتلك حجة داحضة ، وعذر غير مقبول .

وتراه إذا اصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدر ، وتراه إذا ظلم نفسه أو غيره احتج بالقدر ويقول : العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول :

القاء في البحر مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبطل بالماء

وان ظلمه غيره ظلماً دون ذلك أو توهم انه ظلمه احد ، سعى في الانتقام من ذلك باضعاف ذلك ، ولا يعتذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر ، وهما سواء فهذه الجمل يجب اعتقادها .

واما الكلام على الحقيقة الموجبة لاضافة الذنوب الى العبد مع عموم الخلق

وفي سرد وقوع هذه الشرور — في القدر ، وانه مع ذلك لم يصف الى الله في كتابه الاعلى احد وجوه ثلاثة :

اماعلى (طريق العموم) كقوله تعالى : (خالق كل شيء) .

واما أن يضاف إلى السبب ، كقوله تعالى : (من شر ما خلق) .

واما ان يحذف الفاعل كقول الجن : (وانا لاندرى اشر اريدمن في الأرض
ام أراد بهم ربهم رشداً؟) .

والكلام على ان اسماء الله الحسنى لابد ان تتضمن اضافة الخير ، والشر
داخل في مفعولاته ، كقوله تعالى : (نبى عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي
هو العذاب الأليم) وقوله : (اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم)
فتحرير هذه الحقائق الشريفة التى هي شرف الأولين والآخرين يحتاج الى
بسط واظناب في غير هذا الجواب ، والله الموفق للصواب ، ولا حول ولا قوة
إلا بالله ، ولا ملجأ منه إلا اليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

سئل شيخ الاسلام

بقية السلف الكرام ، العلامة الرباني ، والحجة النوراني ، أوجد عصره
وفريد دهره ، حلية الطالبين ، ونجبة الراسخين ، تقى الدين أحمد بن عبد
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني — رضي الله عنه واثابه الجنة بمنه
وكرمه . فقيل : —

يا ايها الحبيب الذي علمه	وفضله في الناس مذكور
كيف اختيار العبد افعاله	والعبد في الأفعال مجبور
لأنهم قد صرحوا : انه	على الارادات لمقصور
ولم يكن فاعل أفعاله	حقيقة . والحكم مشهور
ومن هنا لم يكن للفعل في	ما يلحق الفاعل تأثير
(وما تشاؤون) دليل له	في صحة المحكي تقرير
و(كل شيء) ، ثم لو سلمت ، لم	يك للخالق تقدير
أو كان ، فاللازم من كونه	حدوثه والقول مهجور
ولا يقال : علم الله ما يختار	فالختار مسطور

والجبر - ان صح - يكن مكرهاً وعندك المكر معذور
نعم ذلك الجبر ، كنت امرأاً له الى نحوك تسمير
سيقمن الشوق ولكنني تقعدني عنك للمقادر
فأجاب . الحمد لله رب العالمين .

اصل « هذه المسألة » : ان يعلم الانسان ان مذهب اهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره مادل عليه الكتاب والسنة ، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم باحسان : وهو ان الله خالق كل شيء وربّه ومليكه ، وقد دخل في ذلك جميع اليعان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها ، من افعال العباد وغير افعال العباد .

وانه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته ، لا يتمتع عليه شيء شاء ؛ بل هو قادر على كل شيء ، ولا يشاء شيئاً الا وهو قادر عليه .

وانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وقد دخل في ذلك افعال العباد وغيرها ، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم : قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك ، وكتب ما يصيرون اليه من سعادة وشقاوة ، فهم يؤمنون . بخلقهم لكل شيء ،

وقد رته على كل شيء ، ومشيتته لىكل ما كان ، وعلمه بالاشياء قبل ان تكون ، وتقديره لها وكتابته إياها قبل ان تكون . وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم ، وكتابته السابقة ، وزعمون انه امر ونهى ، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ، بل الامر أنف : اى مستأنف .

وهذا القول اول ما حدث فى الاسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد اماره معاوية بن ابى سفيان فى زمن الفتنة التى كانت بين ابن الزبير وبين بنى امية فى اواخر عصر عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وغيرها من الصحابة ، وكان اول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني ، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرموا منهم ، وانكروا مقاتلهم ، كما قال عبد الله بن عمر — لما اخبر عنهم — : اذا لقيت أولئك فأخبرهم : انى برىء منهم ، وانهم برءاء منى ، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائل بن الاسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم باحسان ، وسائر أئمة المسلمين ، فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم : ان المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون .

ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق ، لكن ينكرون عموم مشيئة الله ، وعموم خلقه وقدرته ، ويظنون انه لامعنى لمشيئته الا امره ، فاشاءه فقد امر به ، ومالم يشأ لم يأمر به ، فلزمهم ان يقولوا : انه قد يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء ، وانكروا

ان يكون الله تعالى خالفا لأفعال العباد ، او قادراً عليها . او ان يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له .

وزعموا ان نعمته - التي يمكن بها الايمان والعمل الصالح - على الكفار كإبي لهب ، وإبي جهل ، مثل نعمته بذلك على إبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية ، لكن هؤلاء احدثوا اعمالهم الصالحة ، وهؤلاء احدثوا اعمالهم الفاسدة ، من غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل . وقد قال تعالى : (يمتنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين) وقال تعالى : (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) .

وقد أمرنا الله ان نقول في صلاتنا : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . وقال إهل الجنة : (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله) . وقال الحليل صلوات الله وسلامه عليه : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن فرتنا امة مسلمة لك) . وقال : (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) . وقال تعالى : (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) وقال : (وجعلناهم أئمة يدعون الى النار) ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المدينة لهذه

الأصول كثيرة : مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك .

فصل

وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضاً على ان العباد مأمورون بما احرم الله به ، منهيون عما نهى الله عنه ، ومتفقون على الايمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة ، ومتفقون انه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله ، بل لله الحجة البالغة على عباده ، ومن احتج بالقدر على ترك مأمور ، او فعل محذور او دفع ما جاءت به النصوص في الوعد والوعيد فهو اعظم ضللاً وافترار على الله ومخالفة لدين الله من اولئك القدريه ، فان اولئك مشبهون بالمجوس ، وقد جاءت الآثار فيهم انهم مجوس هذه الأمة ، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف وقد رويت في ذلك احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه ابو داود والترمذي ، ولكن طائفة من ائمة الحديث طعنوا في صحة الاحاديث المرفوعة في ذلك ، وهذا مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا ان القدريه النافية يشبهون المجوس في كونهم اثبتوا غير الله محدث اشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقته .

واما المحتجون على القدر باسقاط الامر والنهي والوعيد والوعيد فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم : (وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إلا الظن وان اتمم الا تحرصون) وقال تعالى : (وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين) وقال تعالى : (واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا اطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان اتمم الا في ضلال مبين) وقال تعالى : (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون)

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل ، وهم اسوأ حالاً من الجوس وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد .

ومن هؤلاء من يظن ان آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب ، وان ذلك جاز لحاجة الاولياء للمشاهدين للقدر ، وهذا ضلال عظيم ؛ فان موسى انما لام آدم على المعصية التي لحقت النرية بسبب اكله من الشجرة ، فقال : «لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة؟» والعبد مأمور عند المصائب ان يرجع للقدر «لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة؟» والعبد مأمور عند المصائب ان يرجع للقدر فان سعادة العبد ان يفعل للمأمور ويترك المحذور ويسلم للمقذور، قال الله تعالى :

(ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم .

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب ، كما قال تعالى :
(فاصبر ان وعد الله حق . واستغفر لذنبك) والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب ؛ وإلا فآدم صلى الله عليه وسلم قد تاب من الذنب ، وقد اجتبه ربه وهداه ، وموسى أجل قدراً من ان يلوم احداً على ذنب قد تاب منه وغفر الله له ، فضلاعن آدم وهو ايضاً قد تاب مما فعل حيث قال : (رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له) وقال : (إنا هدنا اليك) وقال : (انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا) وموسى وآدم اعلم بالله من ان يظن واحد منها ان القدر عذر لمن عصى الله ، وقد علما ما حل بابليلس وغير إبليس ، وآدم نفسه قد اخرج من الجنة وطفق هو وامراته يخصفان عليها من ورق الجنة ، وقد عاقب الله قوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم وقد شرع الله عقوبة المعتدين واعد جهنم للكافرين ، فكيف يكون القدر عذراً للذنب؟! .

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر الا اذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم ، ولا يتردون حجتهم ، فان القدر لو كان عذراً للخلق للزم ان لا يلام احد ولا يذم ولا يعاقب لافي الدنيا والآخرة ، ولا يقتص من ظلم اصلا ، بل يمكن الناس ان يفعلوا ما يشتهون مطلقاً ، ومعلوم ان هذا لا يتصور ان يقوم عليه مصلحة احد لافي الدنيا ولا في الآخرة ، بل هو موجب الفساد العام وصاحب

هذا لا يكون إلا ظالماً متناقضاً ، فاذا آذاه غيره او ظلمه طلب معاقبته وجزاه ولم يعذره بالقدر ، وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدر ، فلا يحتاج احد بالقدر الا للتباع هوام بغير علم ، ولا يكون الا مبطلا لاحق معه ، كما احتج به المشركون فقال تعالى : (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تبغون الا الظن وان اتمم الا تحرصون) وقال : (كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ للمبين)

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر اذا عاداهم احد قابلوهم وقاتلوه وعاقبوه ولم يقبلوا حجته اذا قال لو شاء الله ما عاديتكم ، بل هم دائما يعيرون من ظلم واعتدى ولا يقبلون احتجاجه بالقدر ، فلما جاءهم الحق من ربهم اخذوا يدافعون ذلك بالقدر ، فصاروا محتجون على دفع امر الله ونهيه بما لا يجوزون ان يحتاج به عليهم في دفع امرهم ونهيههم ، بل ولا يجوز احد من العقلاء ان يحتاج به عليه في دفع حقه ، فعارضوا ربهم ورسول ربهم بما لا يجوزون ان يعارض به احدهم الناس ولا رسل احد من الناس ، فكان امر المخلوق ونهيه وحقه اعظم على قولهم من امر الله ونهيه وحقه على عباد الله وكان امر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم من امر المخلوق ونهيه وحقه على غيره ، فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ؛ كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال : « كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : يا معاذ ! انذري ما حق الله على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعلم ، قال حقه

عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم ، قال حقهم عليه ان لا يعذبهم» .

فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله ، فاحتجوا على اسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون لام ولا احد من العقلاء ان يحتج به على اسقاط حق مخلوق ولا امره ولا نهيه .

وهذا كما جعلوا لله شركاء وبنات وهم لا يرضى احدهم ان يكون مملوكه شريكه ولا يرضى البنات لنفسه . قال تعالى : (ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون) وقال تعالى : (واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم) وقال تعالى : (ضرب لكم مثلاً من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأتهم فيه سواء تخافونهم كيفتكم انفسكم) : اي كيفية بعضكم بعضا .

وقوله تعالى : (لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) وقوله : (فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم) وقوله : (ندع ابناءنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم) فالكاذبون للرسول دائماً حجته داحضة متناقضة فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالى : (ولا يأتونك بمثل

الاجتاك بالحق واحسن تفسيراً) وقال تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا .
من الجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً) وقال تعالى : (وتلك حجتنا آتيناها
ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم) فحجة المشركين
في شركهم بالله وجعلهم له ولدا ، وفي دفع امره ونهيهِ بالقدر (داحضة) . وقد
بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع .

وبين ان قول الفلاسفة — القائلين بقدم العالم وأنه صادر عن موجب
بالذات متولد عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية
ويصنعون لها التماثيل السفلية: كارسطو واتباعه — اعظم كفراً وضلالاً من مشركي
العرب الذين كانوا يقولون بأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة
ايام ، بمشيئته وقدرته ، ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير علم واشركوا به ما لم
ينزل به سلطاناً

وكذلك المباكية الذين يسقطون الأمر والهي مطلقاً ويحتجون بالقضاء
والقدر اسوأ حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب ؛ فان هؤلاء مع كفرهم
يقرون بنوع من الأمر والهي والوعد والوعيد ، ولكن كان لهم شركاء شرعوا
لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، بخلاف المباكية المسقطّة للشرائع مطلقاً ، فانما
يرضون بما تهووا انفسهم ويغضبون لما تهووا انفسهم ، لا يرضون لله ولا
يغضبون لله ولا يحبون لله ولا يهتدون لله ولا يأمرون بما امر الله به ولا

ينهن عمنهن عنه ؛ الا اذا كان لهم في ذلك هوى ، فيفعلونه لأجل هواهم
لا عبادة لمولاهم .

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان الا
اذا خالف اغراضهم ، فينكرونه إنكاراً طبعياً شيطانياً لا إنكاراً شرعياً رحمانياً ؛
ولهذا تقترب بهم الشياطين اخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ، وقد
تتمثل لهم الشياطين وتخطبهم وتعينهم على بعض اهوائهم ، كما كانت الشياطين
تفعل بالمشركون عباد الأصنام . وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث
الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقاً في العبادات والاعتقادات
متبعدة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم واعتقاداتهم موافقة الرسول
والاعتصام بالكتاب والسنة ، فتكثر فيهم الأهواء والشبهات وتغويهم
الشياطين وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدم عن الرسول .

وكما يجب انكار قول القدرية المضاهين للمجوس ، فانكار قول هؤلاء
اولى ، والرد عليهم احرى ، وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة
والتابعين لهم باحسان ؛ فان البدع انما يظهر منها اولاً فاولاً الأخف فالأخف كما
حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة ، ثم في آخر عصر
الصحابة بدعة المرجئة والقدرية ، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة
الصفات واما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والتهمة محتجين على ذلك بالقدر
فهم شر من جميع هذه الطوائف وانما حدثوا بعد هؤلاء كلهم .

فصل

ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ، مع إيمانهم بالقضاء والقدر وان الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ان العباد لهم مشيئة وقدره يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه ، مع قولهم ان العباد لا يشاؤون الا ان يشاء الله . كما قال الله تعالى : (كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله) الآية . وقال تعالى : (ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليماً حكيماً) وقال : (ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين) .

والقرآن قد اخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخرجون ويعتصرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذبون وبأكلون وبشربون ويقاتلون ويحاربون ، فلم يكن من السلف والأئمة من يقول : ان العبد ليس بفاعل ولا مختار ، ولا مرید ولا قادر . ولا قال احدهم : انه فاعل

مجازاً بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على ان العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وافعاله .

واول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان واتباعه ، فحكي عنهم انهم قالوا : ان العبد مجبور وانه لا فعل له اصلاً وليس بقادر اصلاً ، وكان الجهم غالباً في تعطيل الصفات ، فكان ينفي ان يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد ، فلا يسمى شيئاً ولا حياً ولا علماً ولا سمياً ولا بصيراً . الا على وجه المجاز . وحكي عنه انه كان يسمى الله تعالى قادراً ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ، فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله .

وكان هو واتباعه ينكرون ان يكون لله حكمة في خلقه واحره ، وان يكون له رحمة ، ويقولون : انما فعل بمحض مشيئة ، لا رحمة معها ، وحكي عنه انه كان ينكر ان يكون الله ارحم الراحمين ، وانه كان يخرج الى الجذمي فينظر اليهم ويقول : ارحم الراحمين يفعل مثل هذا هؤلاء ؟! وكان يقول : العباد مجبورون على افعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار .

وكان ظهور جهم ومقاتله في تعطيل الصفات ، وفي الجبر والارضاء في اواخر دولة بني امية بعد حدوث القدريّة والمعتزلة وغيرهم ، فان القدريّة حدثوا قبل ذلك في اواخر عصر الصحابة ، فلما حدثت مقالته المقاتلة لمقالة القدريّة انكرها السلف والائمة كما انكروا قول القدريّة من المعتزلة وغيرهم ، وبدعوا الطائفتين ،

حتى في لفظ « الجبر » أنكروا على من قال: جبر ، وعلى من قال : لم يجبر .

والآثار بذلك معروفة عن الازاعي ، وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل ، وغيرهم من سلف الامة وأئمتها ؛ كما ذكر طرفا من ذلك ابو بكر الخلال في « كتاب السنة » هو وغيره ممن يجمع اقوال السلف ، وقال الازاعي والزيدي وغيرهما ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر ، وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأشجع عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين فقالوا : يا رسول الله ! بيننا وبينك هذا الحبي من كفر مضر وإنا لا نصل اليك الا في شهر حرام ، فرنا بأمر فصل نعمل به ، ونأمر به من وراءنا . فقال : « آمركم بالإيمان بالله . اتدرون ما الإيمان ؟ شهادة ان لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله ، وقيام الصلاة وإتاء الزكاة . وان تؤدوا خمس ماغنمتم » . ونهام عن الابتزاز في الاوعية التي يسرع إليها السكر . حتى قد يشرب الرجل ولا يدري انه شرب مسكراً ؛ بخلاف الظروف التي توكأفانها إذا اشتد الشراب إنشقت ، ونهي عن الدباء وهو القرع والحتم وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت — وهي الظروف المزفتة — والقيير وهو الخشب المنقور ثم قد قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك بعد هذا الهي .

ولهذا تنازع العلماء في هذا الهي هل هو منسوخ أم لا ؟ على قولين

مشهورين للعلماء ، هاروايتان عند أحمد ، والقول بالنسخ مذهب ابى خيفة
والشافعي ، والقول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك ؛ لكن مالك لا ينبي
إلا عن صنفين فانه ثبت في صحيح البخاري أنه حرم ذنك الصنفين ، وأباح
الآخرين بعد النهي .

وأما مسلم فروى في صحيحه النسخ في الجميع ، فلهذا اختلف قول أحمد
لان الاحاديث بالنهي متواترة ، وحديث النسخ ليس مثلها ؛ فلهذا صار للناس فيها
ثلاثة أقوال ، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أساموا طوعاً .
كما اسلم اهل المدينة ، وأول جمعة جمعت في الاسلام في قرية عندهم من
قرى البحرين .

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس : « إن
فيك لخلقين يحبها الله : الحلم والأناة . فقال : أخلقين تخلقت بهما ؟ ام
خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما . فقال : الحمد
لله الذي جبلني على ما يحب » فقال الاوزاعي والزبيدي وغيرهما من
السلف لفظ « الجبل » جاءت به السنة ، فيقال جبل الله فلاناً على كذا ؛
وأما لفظ « الجبر » فلم يرد ؛ وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد
بن حنبل وغيرهم لفظ « الجبر » في النفي والاثبات .

وذلك لأن لفظ « الجبر » مجمل ، فانه يقال جبر الأب ابنته على النكاح ، وجبر

الحاكم الرجل على بيع ما له لوفاء دينه ، ومعنى ذلك اكرهه ، ليس معناه انه جعله مريداً لذلك مختاراً محباً له راضياً به . قالوا : ومن قال : إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل ، فان الله اعلى واجل قدراً من ان يجبر احداً ، وانما يجبر غيره العاجز عن ان يجمله مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به والله سبحانه قادر على ذلك ، فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضي به مريداً له محباً له راضياً به . فكيف يقال اجبره واكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق ، مثل ما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من يجبرونه إما بحق وإما بباطل واجبارهم هو اكراههم لغيرهم على الفعل ، والاكره قد يكون إكراهاً بحق وقد يكون إكراهاً بباطل .

(فالأول) : كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلها ، مثل إكراه الكافر الحربي على الاسلام ، او اداء الجزية عن يد وهم صاغرون ، وإكراه المرتد على العود الى الاسلام ، وإكراه من اسلم على اقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت ، وعلى قضاء الديون التي يقدر على قضاؤها ، وعلى أداء الامانة التي يقدر على أدائها ، واعطاء النفقة الواجبة عليه التي يقدر على اعطائها .

واما الاكراه بغير حق : فمثل اكراه الانسان على الكفر والمعاصي ، وهذا الاجبار الذي هو الاكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض ، لأنهم لا يقدرُونَ على احداث الارادة والاختيار في قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين

لأفعالهم ، والله تعالى قادر على أحداث ارادة للعبد ولاختياره ، وجعله فاعلا بقدرته ومشيتيه ، فهو اعلا وأقدر من ان يجبر غيره ويكرهه على أمر شاء منه ؛ بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيته ، كما انه قادر على ان يجعله فاعلا للشيء مع كراهته له فيكون مريدا له حتى يفعله مع بغضه له كما قد يشرب المريض الدواء مع كراهته له ، قال الله تعالى : (ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها) وقال : (وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها) .

فكل ما يقع من العباد بارادتهم ومشيتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيته ، سواء كانوا مع ذلك فعلموه طوعا ، او كانوا كارهين له فعلموه كرها وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدوه ، كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على امر وان لم يردده وليس هو قادراً أن يجعله مريداً له فاعلا له لا مع الكراهة ، ولا مع عدمها ؛ فلهذا يقال للعبد : إنه جبر غيره على الفعل ، والله اعلى واجل واقدر ممن ان يقال بأنه جبر بهذا المعنى .

وقد يستعمل لفظ « الجبر » في أعم من ذلك بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه فجعله فاعلا لما يشاء منه ، وإن كان هو المحدث لارادته وقدرته عليه .

قال محمد بن كعب القرظي في اسم الله « الجبار » قال : هو الذي جبر

العباد على ما اراد ، وكذلك ينقل عن امير المؤمنين على بن ابي طالب انه قال في الدعاء المأثور : اللهم داحي المدحوات ، وباري المسموكات ، جبار القلوب على فطرتها ، شقيها وسعيدها ، والجبر من الله بهذا الاعتبار . معناه القهر والقدرة ، وانه يقدر ان يفعل ما يشاء ، ويجبر على ذلك ويقهرهم عليه ، فليس كالمخلوق عاجز الذي يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء ، ومن جبره وقهره وقدرته ان يجعل العباد مریدين لما يشاء منهم ، اما مختارين له طوعا واما مریدين له مع كراهتهم له ويجعلهم فاعلين له ، وهذا الجبر الذي هو قهره 'بقدرته لا يقدر عليه غيره ، وليس هو كاجبار غيره واكراهه من وجوه .

(منها) ان ما سواه عاجز لا يقدر ان يجعل العباد مریدين لما يشاءه ولا فاعلين له .

ومنها : ان غيره قد يجبر الغير ويكرهه اكرهاها يكون ظالما به ، والله تعالى عادل ، لا يظلم مثقال ذرة .

ومنها : ان غيره قد يكون جاهلا او سفيها لا يعلم ما يفعله وما يجبر عليه ، ولا يقصد حكمة تكون غير ذلك ، والله عليم حكيم ، ما خلقه وامر به له فيه حكمة بالغة صادرة من علمه وحكمته وقدرته .

فصل

وأما السلف والأئمة كما انهم متفقون على الايمان بالقدر وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وانه خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها وهم متفقون على اثبات امره ونهيه ووعدته ووعيدته وانه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محذور . فهم ايضاً متفقون على ان الله حكيم رحيم وانه احكم الحاكمين وارحم الراحمين .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « الله ارحم بعباده من الوالدة بولدها » . وقد اخبر عن حكمته في خلقه وامره بما اخبر به في كتابه وسنة رسوله .

والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته ، ويقولون : ليس في افعاله وأوامره لام كي : لا يفعل شيئاً لشيء ، ولا يأمر بشيء لشيء .

وكثير من المتأخرين من المبتئين للقدر من اهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب ، وان خالفوه في بعض

ذلك ، إما نزاعاً لفظياً ، وإما نزاعاً لا يعقل ، وإما نزاعاً معنوياً ، وذلك كقول من زعم : ان العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة ، وجعل الكسب مقدوراً للعبد ، واثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور ، ولهذا قال جمهور العقلاء : إن هذا كلام متناقض غير معقول ، فان القدرة اذا لم يكن لها تأثير أصلاً في الفعل كان وجودها كعدمها ، ولم تكن قدرة ؛ بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طولها وعرضه ولونه .

ولما قيل لهؤلاء : ما الكسب ؟ قالوا : ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة محدثة ، أو ما يوجد في محل القدرة المحدثة ، فاذا قيل لهم : ما القدرة ؟ قالوا : ما يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار ؛ فقال لهم جمهور العقلاء : حركة المختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش ، وهي حاصلة بقدرته ايضاً ، فان جعلتم الفرق مجرد الإرادة ، فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له ، وإن أردتم انه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة ، والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل ، ولا تثبت قدرة لغير فاعل ، ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء .

وهؤلاء المتبعون لجهنم يقولون : ان العبد ليس بفاعل حقيقة ؛ وإنما هو كاسب حقيقية ، ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب ، بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء ، ولكن قرنت به من غير تأثير فيه وزعموا ان كل ما في الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية

كقدرة العبد لا تأثير لشيء منها فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال والمسببات
بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب ولا لحكمة اصلا .

وقالوا : ان الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك ، ليس في
الطاعة معنى يناسب الثواب . ولا في المعصية معنى يناسب العقاب ، ولا كان
في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر ونهى ؛ ولا أراد بارسال الرسل رحمة
العباد ومصالحهم ، بل اراد ان ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة ،
والسبب هو جعل الأمر والنهي والطاعة والمعصية علامة على ذلك لا لسبب
ولا لحكمة ، وانه يجوز ان يأمر بكل شيء حتى بالشرك وتكذيب الرسل
والظلم والفواحش ، وينهى عن كل شيء حتى التوحيد والايمان
بالرسل وطاعتهم .

وكثير من هؤلاء كابي الحسن واتباعه ومن وافقهم من متأخري اصحاب
مالك والشافعي وأحمد مثل ابن عقيل وابن الجوزي وامثالهما يقولون :
إن الخلق هو المخلوق ، والفعل هو المفعول ، وقد جعلوا افعال العباد فعلا
لله ، والفعل عندهم هو المفعول ، فامتنع مع هذا ان يكون فعلا للعبد ؛ لئلا
يكون فعل واحد له فاعلان .

واما الجمهور فيقولون : انها مخلوقة لله مفعولة له ، وهي فعل للعبد
قائمة به ، وليست فعلا لله قائما به ، بل مفعوله غير فعله ، والرب

تعالى لا يوصف بما هو مخلوق له ، وإنما يوصف بما هو قائم به ، فلم يلزم هؤلاء ان يكون الرب ظالماً ؛ واما أولئك فاذا قالوا انه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه ، فيسمى عادلاً وخالقاً لوجود مخلوق منفصل عنه خلقه ، فانهم ألزموه ان يكون ظالماً لخلق ظلاماً منفصلاً عنه اذ كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بين ما يكون صفة لغيره وفعلاً له ، وبين ما لا يكون ، اذ الجميع عندهم نسبه واحدة إلى قدرته ومشيشته وخلقته .

وهؤلاء اطلقوا القول بتكليف ما لا يطاق ؛ وليس في السلف والأئمة من اطلق القول بتكليف ما لا يطاق ، كما انه ليس فيهم من اطلق القول بالجبر ، وإطلاق القول بانه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون ، هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به ، وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين .

ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء : كالقاضي ابي بكر بن الباقلاني واكثر اصحاب ابي الحسن ، وكالجمهور من اصحاب مالك ، والشافعي وأحمد بن حنبل ، كالقاضي ابي يعلى ، وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق ، كما تقدم القول في تفصيل الجبر ، فيقولون : تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز ، واما ما يقال انه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه ؛ وهذا لان الانسان لا يمكنه في حال واحدة ان يكون قائماً قاعداً ، ففي حال القيام لا يقدر ان يفعل معه القعود ، ويجوز ان يؤثر حال القعود بالقيام .

وهذا متفق على جوازه بين المسلمين ، بل عامة الامر والنهي هو من هذا النوع ، لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق ؟ فيه نزاع .

قيل : ان العبد لا يكون قادراً إلا حين الفعل ، وان القدرة لا تكون إلا مع الفعل . كما يقوله ابو الحسن الاشعري وكثير من نظار المثبتة للقدرة ، فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف مالا يطيقه حينئذ وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل ، لا لكونه عاجزاً عنه . واما العاجز عن الفعل كالزمن العاجز عن المشي ، والاعمى العاجز عن النظر ونحو ذلك ، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه ، ومثل هذا التكليف لم يكن واقعاً في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين ، الاشرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة ، ونقلوا ذلك عن الاشعري واكثر اصحابه ، وهو خطأ عليهم .

واما جواز هذا التكليف عقلاً فأكثر الامة نفت جوازه مطلقاً ، وجوزوه عقلاً طائفة من المثبتة للقدرة من اصحاب ابى الحسن الاشعري ، ومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي واحمد ، كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما .

و « طائفة ثالثة » فرقت في الجواز العقلي : بين الممكن لذاته الذي

يتصور وجوده في الخارج : كالطيران ، وبين الممتع عقلاً كالجمع بين النقيضين .

والذين زعموا وقوع التكليف بالمتع لذاته - كالرازي وغيره - احتجوا بأن الله كلف أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن ، واخبره بأنه لا يؤمن . فكلفه بالجمع بين النقيضين بأن يفعل الشيء ، وبأن يصدق أنه لا يكون مصداقاً بذلك ؛ وهو صادق في تصديقه إذا لم يكن ، واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم ، وخلاف المعلوم محال ، فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل علم الله جهلاً ؛ وهذا ممتنع لذاته .

وهؤلاء جعلوا اللفظ مالا يطاق لفظاً عاماً يدخل فيه كل فعل ، لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل ؛ ويدخل فيه خلاف المعلوم ؛ ويدخل فيه المعجوز عنه ؛ ويدخل فيه الممتع لذاته . ثم ذكروا نحو « عشر حجج » يستدلون بها على جواز هذا الجنس ، فاذا فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز مالا يطاق للعجز عنه - سواء كان ممتنعاً لذاته أو ممكناً - باطلة لادليل عليها ؛ وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة ؛ ويقولون هم : أنه لا يكون قادراً عليه إلا حين الفعل ؛ فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به ؛ لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق ؛ فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعاً مختلفة : (منها) ما ينازعون في جوازه أو وقوعه و (منها) ما ينازعون في اسمه وصفته لا في وقوعه .

أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حق ، وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله ، واخبر مع ذلك أنه لا يصدق بل يموت كافراً ، لم يكن هذا متناقضاً ولا هو مأمور أن يجمع بين التقيضين ، فانه مأمور بتصدق الرسول في كل ما بلغ ، وهذا التصديق لا يصدر منه ، فاذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفاً للجمع بين التقيضين .

فان قال : تصديقكم في كل ما تقولون يقتضي أن أكون مؤمناً إذا صدقتكم وإذا صدقتكم لم أكن مؤمناً ، لانكم أخبرتم أني لاؤمن بكل ما أخبر به ، [قيل له] لو وقع منك لم يكن فيه هذا الخبر ، ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن فانت قادر على تصديقنا ، وبتقدير وجوده لا يحصل هذا الخبر [و] إنما وقع ، لأنك انت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر ، فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادراً عليه ، لم نقل لك حين أمرناك بالتصدق العام وانت قادر عليه .

ولو قيل لك آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر ، فالنبي امرت أن تؤمن به هو الأخبار بأن محمداً رسول الله ، وهذا انت قادر عليه ولا تفعله ، وإذا صدقتنا في خبرنا أنك لا تؤمن هنا تناقض ، لكن لا يمكن الجمع بين الايمان والتصديق ، فانه لم يقع ونحن لم نأمرك بهذا ، بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه ، واخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه ، ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة ، لكن الواجب عليك هو

التصديق المطلق والتصديق بهذا لا يجب عليك حينئذ ، ولو وقع منك
التصديق المطلق امتنع منا هذا الخبر ، بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا انه لا يقع
منك التصديق المطلق .

وهذا كله لو قدر ان ابا لهب اسمع هذه الآية وامر بالتصديق بها ؛
وليس الامر كذلك ؛ لكن لما ازل الله قوله : (سيصلى ناراً ذات هب) لم
يسلم لهم ان الله امر نبيه باسماع هذا الخطاب لابي لهب ، وامر ابا لهب
بتصديقه ، بل لا يقدر احد ان ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابا لهب
ان يصدق بنزول هذه السورة ، فقله : انه امر ان يصدق بأنه لا يؤمن قول
باطل لم ينقله احد من علماء المسلمين ، فنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم
قول بلا علم ، بل كذب عليه .

فان قيل ؛ فقد كان الايمان واجباً على ابي لهب ، ومن الايمان ان
يؤمن بهذا ، قيل له : لا نسلم انه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول
ان يبلغه إياها ، بل ولا غيرها ، بل حقت عليه كلمة العذاب كما حقت على قوم
نوح إذ قيل له : (لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا
يفعلون) وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور بتبليغهم الرسالة ؛ فانه قد بلغهم
فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب باعيانهم .

وقد يخبر الله الرسول عن معين انه لا يؤمن ، ولكن لا يأمره ان يعلمه

بذلك ، بل هو مأمور بتبليغه وان كان الرسول يعلم انه لا يؤمن ، كالذين قال الله فيهم : (ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم) وقوله : (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون)

فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة ، وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم انه لا يؤمن ، وان كانوا مأمورين بتبليغه امر الله ونهيه ، وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين التقيضين ، وذلك خلاف المعلوم ، فان الله يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم انه لا يفعله وانه قادر عليه لو شاء لفعله، وعلمه انه لا يفعله ، لا يمنع ان يكون قادراً عليه .

والعباد الذين علم الله انهم يطيعونه بارادتهم ومشيتهم وقدرتهم ، وان كان خالفاً لذلك فخلقه لذلك ابلى في علمه به قبل ان يكون ، كما قال تعالى : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وما لم يفعلوه فما امرهم به يعلم انه لا يكون لعدم ارادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه وليس الامر به امراً بما يعجزون عنه بل هو امر بالو ارادوه لقدره على فعله لكنهم لا يفعلونه لعدم ارادتهم له .

وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في ان مشيئة الله ومحبه ورضاه بمعنى واحد ، ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ، فلا يشاءه ، فقالوا : إنه يكون بلا مشيئة ، وقالت الجهمية بل هو يشاء

ذلك ؛ فهو يحبه ويرضاه ، وابو الحسن واكثر اصحابه وافقوا هؤلاء ؛ فذكر ابو المعالي الجويني : ان أبا الحسن اول من خالف السلف في هذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا .

واما سلف الامة وائمتها واكابر اهل الفقه والحديث والتصوف ، وكثير من طوائف النظار : كالكلابية ، والكرامية ؛ وغيرهم فيفرون بين هذا وهذا ؛ ويقولون : ان الله يحب الايمان والعمل الصالح ، ويرضى به ، كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه ؛ كما لا يأمر به وان كان قد شاءه ؛ ولهذا كان حمة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على انه لو حلف ليفعلن واجباً او مستحباً : كقضاء دين يضيق وقته ، او عبادة يضيق وقتها ، وقال : ان شاء الله ؛ ثم لم يفعله لم يحث وهذا يبطل قول القدرية ، ولو قال : ان كان الله يحب ذلك ويرضاه فانه يحث ، كما لو قال : ان كان يندب الى ذلك ويرغب فيه او يأمر به امر إيجاب او استجاب ، وهذا يرد على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الاشعري ومن وافقه من المتأخرين . وبسط هذه الامور له موضع آخر

والمقصود هنا جواب هذه « المسألة » : فان هذه الاشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم ومن وافقه من المتأخرين ، من اصحاب ابي الحسن الاشعري وغيرهم وطائفة من متأخري اصحاب مالك والشافعي واحمد .

واما ائمة اصحاب مالك والشافعي واحمد وعامة اصحاب ابى حنيفة فانهم لا يقولون بقول هؤلاء ، بل يقولون بما اتفق عليه السلف من انه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه فيقولون : ان الكفر والفسوق والعصيان - وإن وقع بمشيئته - فهو لا يحبه ولا يرضاه ، بل يسخطه وينغضه . ويقولون : إرادة الله في كتابه نوعان :

« نوع » بمعنى المشيئة لما خلق ، كقوله : (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) .

و « نوع » بمعنى محبته ورضاه لما امر به وان لم يخلقه ، كقوله : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ، والله يريد ان يتوب عليكم ، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيماً ، يريد الله ان يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفاً)

وبهذا يفصل النزاع في مسألة « الامر » هل هو مستلزم للإرادة ام لا ؟ فان القدرة زعم انه مستلزم للمشيئة ، فيكون قد شاء للأمر به ولم يكن ، والجهمية قالوا : انه غير مستلزم لشيء من الإرادة ، لا لحبه له ، ولا لرضاه

به إلا إذا وقع ، فانه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان ؛ وما لم يحبه ولم يرضه لم يكن ، وتأولوا قوله : (ولا يرضى لعباده الكفر) على ان المراد ممن لم يقع منه الكفر ، او لا يرضاه ديناً ، كما يقولون : لم يشأه ممن لم يقع منه ، او لا يشاءه ديناً ؛ اذ كانوا موافقين للجهمية والقدرية في انه لا فرق بين المحبة والمشية . وقد قال الله تعالى : (إن تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه ليكم) فاخبر انه إذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده . كما قال : (اذ يبيتون ما لا يرضى من القول) وقال : (والله لا يحب الفساد) مع قوله : (ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً)

و (فصل الخطاب) : أن الأمر ليس مستلزماً لمشية ان يخلق الرب الأمر الفعل للمأمور به . ولا إرادة أن يفعله ، بل قد يأمر بما لا يخلقه ، وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن يفعله ، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه ؛ وهو يريد منه إرادة الأمر من المأمور بما أمره به لمصلحته ، وإن لم يرد أن يخلقه وان يعينه عليه ؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة ؛ فان له حكمة بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه .

وفرق بين ان يريد ان يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه ويتفضل عليه بالاعانة له على مصلحته ، وبين ان يأمر غيره بما يصلحه وبين له ما ينفعه إذا فعله ، وإن كان لا يريد هو — نفسه — ان يعينه لما في ترك إعانتة

من الحكمة : لكون الأمانة قد تستلزم ما يناقض حكمته ، والمنهي عنه الذي خلقه هو يغيضه ويمقته ، كما يحقت ما خلقه من الأعيان الخبيثة كالشياطين والحجاث ، ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها .

ونحن نعلم ان العبد يريد ان يفعل ما لا يحبه لافضائه الى ما يحبه . كما يشرب المريض الدواء الكريه لافضائه الى ما يحبه من العافية ، ويفعل ما يكرهه من الأعمال لافضائه إلى مطلوبه المحبوب له ، ولا منافاة بين كون الشيء بغضا إليه مع كونه مخلوقا له لحكمة يحبها . وكذلك لا منافاة بين ان يحبه إذا كان ولا يفعله ؛ لأن فعله قد يستلزم تفويت ما هو احب إليه منه ، او وجود ما هو ابغض إليه من علمه .

فصل

إذا عرف هذا فنقول :

اما قول القائل كيف يكون العبد مختاراً لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ انما يتوجه على الجهمية الذين يقولون : باطلاق الجبر ، ونفي قدرة العبد واختياره ، وتأثير قدرته في الفعل ، وقد بينا ان اطلاق « الجبر » مما انكره أئمة السنة : كالأوزاعي والزبيدي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي ، واحمد بن حنبل

وغيرهم ، وما علمت احداً من الأئمة اطلاقه ؛ بل ما علمت احداً من الصحابة والتابعين لهم باحسان اطلقوه في « مسائل القدر والجبر » .

ولا قال احد من أئمة المسلمين — لا الأئمة الاربعة ولا غيرهم : لا مالك ، ولا ابو حنيفة ، ولا الشافعي ولا احمد بن حنبل ولا الاوزاعي ولا الثوري ولا الليث ولا امثال هؤلاء — ان الله يكلف العباد ما لا يطيقونه ، ولا قال احد منهم : ان العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة ، بل هو فاعل مجازاً . ولا قال احد منهم : ان قدرة العبد لا تأثير لها في فعله ، او لا تأثير لها في كسبه ، ولا قال احد منهم : ان العبد لا يكون قادراً الا حين الفعل ، وان الاستطاعة على الفعل لا تكون الا معه ، وان العبد لا استطاعة له على الفعل قبل ان يفعله .

بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من اثبات استطاعة لغير الفاعل . كقوله تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً) وقوله تعالى : (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائماً ، فان لم تستطع فقاعداً ، فان لم تستطع فعلى جنب » .

وانفقوا على ان العبادات لا تجب الا على مستطيع ، وان المستطيع يكون مستطاعاً مع معصيته وعدم فعله ، كمن استطاع ما امر به من الصلاة والزكاة

والصيام والحج ولم يفعله ، فانه مستطيع باتفاق سلف الامة وأئمتها ، وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله ، لا على ترك ما لم يستطعه .

وصرحوا بما صرح به أبو خنيفة وأبو العباس بن سريج وغيرهما من ان الاستطاعة للمتقدمة على الفعل تصلح للضدين ، وان كان العبد حين الفعل مستطيعا ايضا عندهم ، فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل ، وهو حين الفعل لا يمكنه ان يكون فاعلا تاركا ، فلا يقولون : ان الاستطاعة لا تكون الا قبل الفعل . كقول المعتزلة ، ولا بأنها لا تكون الا مع الفعل كقول المجبرة ، بل يكون مستطيعا قبل الفعل وحين الفعل .

واما قوله : العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسراً .

يقال له : لم يصرح بهذا احد من علماء السلف وأئمة الاسلام المشهورين ، ولا احد من اكابر اتباع الأئمة الأربعة ، وإنما يصرح بهذا بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه ، وليس هو لاهل علماء السنة ، بل ولا جمهورهم ولا أئمتهم ، بل هم عند أئمة السلف من اهل البدع المنكرة .

فصل

واما قول الناظم السائل :

لأنهم قد صرحوا انه على الارادات لمقسور

فيقال له : القسر على الارادة منه . اذا اريد به انه جعله مريداً فهذا حق ، لكن تسمية مثل هذا قسراً واكراهاً وجبراً تناقض لفظاً ومعنى ، فان للمقسور المكروه المجبور لا يكون مريداً مختاراً محباً راضياً ، والذي جعل مختاراً محباً راضياً لا يقال انه مقسور مكروه مجبور .

واذا قيل : المراد بذلك انه جعل مريداً بمشيئة الله وقدرته بدون ارادة منه متقدمة اختار بها ان يكون مريداً . قيل لهم : هذا اللبني حق سواء سمي قسراً ، او لم يسم . ولكن هذا لا يناقض كونه مختاراً ، فان من جعل مريداً مختاراً قد اثبت له الارادة والاختيار ، والشئ لا يناقض ذاته ولا ملازمه ، فلا يجوز ان يقال كيف يكون المختار قد جعل مختاراً ، والمريد جعل مريداً .

واذا قيل : يخير على ان يكون مختاراً . قيل : معنى ذلك ان الله جعله

مختاراً بغير إرادة منه سابقة لان يكون مختاراً ، كما جعله قادراً ، وجعله علماً ، وجعله حياً ، وجعله اسود وابيض وطويلاً وقصيراً . ومعلوم ان الله اذا جعله موصوفاً بصفة لم يناقض ذلك اتصافه بتلك الصفة ، فان الله اذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة ؛ لان ما جعل الله له ؛ فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، واذا كان كونه مختاراً وعلماً وقادراً امراً ملازماً لمشئته الله وجعله ، والمتلازمان لا يناقض احدهما الآخر ، بل يجامعه ولا يفارقه ، فيكون اختيار العبد مع اطلاق الجبر الذي يعنى به ان الله جعله مختاراً امرين متلازمين ، لا امرين متناقضين ، ولا عجب من اجتماع المتلازمين ، انما العجب من تناقضها .

فصل

وأما قول السائل :

لاهم قد صرحوا انه على الارادات لمقصور
ولم يكن فاعل افعاله حقيقة ، والحكم مشهور

فيقال له : المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية : اتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين ، ولم يصرح بهذا احد من الصحابة والتابعين لهم

باحسان، ولا أئمة المسلمين : لا الأئمة الاربعة ، ولا غيرهم ، بل الذين تكلموا
بلفظ الحقيقة والجاز واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون : انه فاعل
حقيقة كما صرح بذلك أئمة اصحاب الأئمة الاربعة — اصحاب ابي حنيفة ،
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وغيرهم — وكتبهم مشحونة بذلك .

واما الذين قالوا : انه فاعل مجازاً ؛ وقالوا : ان الفعل لا يقوم بالفاعل ،
بل الفعل هو المفعول ، فهؤلاء يلزمهم ان لا يكون لأفعال العباد فاعل لا
الرب ولا العبد اما العبد . فانها وإن قامت به الافعال فانه غير فاعل لها عندهم .
واما الرب فعندهم لم يقم به فعل ، لاهذه ولا غيرها ، والفاعل للمعقول من قام
به الفعل ، كما ان المتكلم للمعقول من قام به الكلام والمريد للمعقول من قامت
به الارادة ، والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم والقدرة ،
والمتحرك من قامت به الحركة ؛ فثبت هؤلاء فاعلاً لا يقوم به فعل كاثبات
متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلاً لا يقوم به كلام ؛ ومريداً لا تقوم به إرادة
وعالماً لا يقوم به علم ؛ وقادراً لا تقوم به قدرة ؛ وهذا كله باطل كما قرروه في
مسألة « كلام الله » ؛ وإثبات « صفاته » كما قد بسط في موضعه .

فان الاصل الذي وافقوا به أئمة السنة واحتجوا به على المعتزلة هو : ان
المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل ؛ واشتق لذلك المحل منه اسم ؛
ولم يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه على ذلك المحل ؛ ولم يعد على غيره ؛
كما ان الحركة والسواد واليباض والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو

المتحرك الاسود الايض الحار البارد دون غيره . قالوا : فكذلك الكلام والارادة إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المرید دون غيره . قالوا : فلا يكون المتكلم متكلماً إلا بكلام يقوم به ؛ ولا مریداً إلا بإرادة تقوم به ؛ وكذلك لا يكون حياً علماً قادراً إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به ؛ وطردها انه لا يكون فاعلاً إلا بفعل يقوم به .

ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله تعالى وأفعاله وذاته فقال « اللهم ! انى اعوذ برضاك من سخطك ؛ وبمعافاتك من عقوبتك ؛ وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك » . وهذا مما استدل به الأئمة احمد بن حنبل وغيره على ان كلام الله ليس بمخلوق ؛ قالوا : لانه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق .

فصل

واما قول السائل :

ومن هنا لم يكن للفعل فى ما يلحق الفاعل تأثير

فان اراد بذلك : انه لا تأثير للفعل فيما يلحق الفاعل من المدح والنم والثواب والعقاب ؛ فهذا انما يقوله منكروا الاسباب ؛ كجهم ومن

وافقه ؛ والا فالسلف والأئمة متفقون على اثبات الاسباب والحكم :
خلقاً وامراً .

ففي « الامر » مثل ما يقول الفقهاء ؛ الاسباب المثبتة للارث « ثلاثة » :
نسب ونكاح وولاء عتق ؛ واختلفوا في المحالفة ؛ والاسلام على يديه وكونها
من اهل الديوان ؛ منهم من يجعل ذلك سبباً للارث : كابي خنيفة ومنهم من لا
يجعله سبباً : كمالك والشافعي . وعن احمد روايتان . ومثل ما يقولون : ملك
النصاب سبب لوجوب الزكاة والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود ؛
والسرقة سبب للقطع .

ومذهب الفقهاء ان السبب له تأثير في مسييه ، ليس علامة محضة ،
وإنما يقول : انه علامة محضة طائفة من اهل الكلام الذين بنوا على قول
جهم ؛ وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء ، وجمهور من يطلق ذلك
من الفقهاء يتناقضون . تارة يقولون : بقول السلف والأئمة ، وتارة
يقولون : بقول هؤلاء .

وكذلك الحكمة وشرع الاحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء مع
السلف .

وكذلك الحكمة في « الخلق » والقرآن مملوء بذلك في « الخلق » ، والامر

ومعلوم بأنه يخلق الأشياء بالاسباب ، لا كما يقوله اتباع جهم ، انه يفعل عندها لا بها ، كقوله تعالى : (انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها) وقوله : (وانزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا) وقوله : (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) وقوله : (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) وقوله : (قاتلوم يعذبهم الله بأيديكم) ونحو ذلك .

واما دخول لام كي في الخلق والامر فكثير جداً ، وهذا مبسوط في موضعه .

وقد بسط حجج نفاة الحكمة والتعليل العقلية والشرعية ، وبين فسادهما كما بين فساد حجج المعتزلة والقدرية .

وحينئذ فالافعال سبب للمدح والنم والثواب والعقاب .

والفقههاء المئثتون للاسباب والحكم قسموا خطاب الشرع واحكامه إلى « قسمين » خطاب تكليف ، وخطاب وضع واخبار ، كجعل الشيء سبباً وشرطاً ومانعاً ، فاعترض عليهم نفاة ذلك ؛ بانكم إن اردتم بكون الشيء

سبباً ان الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخر ، وإن اردتم معنى آخر فهو ممنوع .

وجوابهم أن المراد ان الاسباب تضمنت صفات مناسبة للحكم ، شرع الحكم لأجلها ، وشرع لافضائه الى الحكمة كما قال تعالى : (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) وقال تعالى : (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر) الآية .

وكذلك أيضاً الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في افعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة الاسباب ؛ والا فالذي عليه السلف واتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور اهل الاسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة اثبات الاسباب ، وان قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الاسباب في مسيبتها ؛ والله تعالى خلق الاسباب والمسببات . والاسباب ليست مستقلة بالمسببات ؛ بل لابد لها من اسباب آخر تعاونها ، ولها - مع ذلك - اعداد تمنعها ، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ، ويدفع عنه اعداده المعارضة له ، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات ، فقدرته العبد سبب من الاسباب ، وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الارادة الجازمة مع القدرة .

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالانسان فلا بد من إزالة الموانع ، كإزالة

القيد والحبس ونحو ذلك ، والصاد عن السبيل كالعدو وغيره .

فصل

وقوله تعالى : (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري ، ولأنه ليس بقادر عليه ، ولا أنه ليس بمريد ؛ بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله ، وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية ، والمعتزلة القدرية ، فإنه تعالى قال : (لمن شاء منكم أن يستقيم) فأنبت للعبد مشيئة وفعلا ، ثم قال : (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) فيبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله . والأولى رد «على الجبرية ، وهذه رد على القدرية ، الذين يقولون : قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : أن الله يشاء ما لا يشاؤون .

وإذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم ، والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به . قيل : سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا ؛ بل المراد وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله ، فإنه تعالى ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك : (أن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) . وقوله : (وما تشاؤون) نفي لمشيئتهم في المستقبل . وكذلك قوله : (إلا أن يشاء الله

تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل ، فإن حرف (أن) تخلص الفعل المضارع للاستقبال ، فالمعنى : إلا ان يشاء بعد ذلك ، والأمر متقدم على ذلك ، وهذا كقول الانسان: لا افعل هذا إلا ان يشاء الله .

وقد اتفق السلف والفقهاء على ان من حلف فقال : لأصلين غداً ان شاء الله ، أو لأقضين ديني غداً إن شاء الله ، ومضى الغد ولم يقضه انه لا لا يحنث ، ولو كانت المشيئة هي الامر لحنث ؛ لأن الله امره بذلك ، وهذا مما احتج به على القدرية ، وليس لهم عنه جواب ، ولهذا خرق بعضهم الاجماع القديم وقال انه يحنث .

و (ايضاً) فقوله : (وما تشاؤون الا ان يشاء الله) سبق لبيان مدح الرب والثناء عليه ببيان قدرته ، وبيان حاجة العباد اليه ، ولو كان المراد لا تفعلون الا أن يأمركم لكان كل امر بهذه المثابة ، فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بها ، وان اريد انهم لا يفعلون الا بأمره كان هذا مدحا لهم ؛ لا له .

فصل

وقوله :

(وكل شيء) . ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير

ان اراد به انه لو سلم ان العبد فاعل افعاله حقيقة ونحو ذلك من اقوال السلف لزم نفي التقدير فهذا التلازم ممنوع .

وان أراد انه لو سلم ان يشاء مالم يشأ الله ، لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات والمباحات بانفاق الناس ، بل يلزم انتفاء مشيئته في الحقيقة لأفعال العباد كلها ، كما يلزم انتفاء قدرته على افعال العباد كلها ، وانتفاء خلقه لشيء منها وفي ذلك نفي هذا التقدير الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق .

واما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه وعلمه بها ، وخبره عنها وكتابه لها ، فهذا انما يلزم لزوماً بينا على قول من ينكر العلم المتقدم ، وجمهور القدرية لا تنكره ، لكن إذا جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقها ، اثبتوا في العالم حوادث كثيرة يحدثها غيره ، وهو غير قادر على احداثها وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله : (الا يعلم من خلق)

على انه عالم بها ، فانه لم يخلقها عندهم ؛ فقد ينازعهم اخوانهم القدرية في علمه بها قبل ان تكون ، ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية ، وقد يقولون علمه بها مع امره بخلاف المعلوم يقتضي تكليف مالا يطاق ، لان خلاف المعلوم ممتنع ، فلا يكون علماً بها ، فيلزمونهم بنفي التقدير السابق .

فصل

وقوله :

او كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور

كانه يريد — والله اعلم — او كان الله مقدرأ لها علماً بها ، فيلزم من كونه علماً بها مقدرأ لها بعد ان تكون حدوث العلم بها بعد ان كانت ، ويلزم ان لا يكون الرب علماً بأفعال العباد ، ولا مقدرأ لها حتى فعلت وهذا القول مهجور باطل ، مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم باحسان ، وسائر علماء المسلمين ، بل كفروا من قاله ، والكتاب والسنة مع الادلة العقلية تبين فساده .

فان الله قد اخبر عما يكون من افعال العباد قبل ان تكون ، بل اعلم بذلك من شاء من ملائكته وغير ملائكته ، قال تعالى : (واذا قال ربك

للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها .
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم ما لا تعلمون)
فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل ان يخلق الانس
ولا علم لهم الا ما علمهم الله : كما قالوا : (لا علم لنا الا ما علمتنا) ثم قال :
(اني اعلم ما لا تعلمون) وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وابليس وذريتهما
وما يترتب على ذلك .

ودلت هذه الآية على انه يعلم ان آدم يخرج من الجنة فانه لولا خروجه
من الجنة لم يصير خليفة في الأرض فانه امره أن يسكن الجنة ولا يأكل من
الشجرة بقوله : (وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) وقال تعالى : (وقلنا : يا آدم !
ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، ان لك أن لا
تجوع فيها ولا تعرى ، وانك لانظماً فيها ولا تضحى) نهاء ان يخرجهما من
الجنة ، وهو نهى عن طاعة ابليس التي هي سبب الخروج ، وقد علم قبل
ذلك انه يخرج من الجنة ، وانه انما يخرج منها بسبب طاعته ابليس وأكله
من الشجرة ؛ لأنه قال قبل ذلك : (اني جاعل في الأرض خليفة) .

ولهذا قال من قال من السلف : انه قدر خروجه من الجنة قبل ان
يأمره بدخولها بقوله : (اني جاعل في الأرض خليفة) وقال بعد هذا : (قلنا
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) وقال

تعالى : (قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك . وقال تعالى : (ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية) وقال : (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون) وهذا خبر عن المستقبل وأنهم لا يؤمنون . وقال تعالى : (لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقال : (ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين) وهذا قسم منه على ذلك ، وهو الصادق البار في قسمه ، وصدقه مستلزم لعلمه بما اقسام عليه ؛ وهو دليل على انه قادر على ذلك .

وقد يستدل به على انه خالق افعال العباد ؛ اذ لو كانت افعالهم غير مقدورة له لم يمكنه ان يملأ جهنم ، بل كان ذلك اليهم ان شاءوا عصوه ففلاها ؛ وان شاءوا اطاعوه فلم يملأها .

لكن قد يقال : انه علم انهم يصنونه فأقسم على جزائهم على ذلك . وقد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل ان يكون مستلزم لخلق له ، فانه سبحانه لا يستفيد العلم من غيره كالملائكة والبشر ، ولكن علمه من لوازم نفسه ؛ فلو كانت افعاله خارجة عن مقدوره ومراده لم يجب ان يعاها كما يعلم مخلوقاته وبسط هذا له موضع آخر .

وقال تعالى عن المنافقين : (لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً ولا وضعوا
خلالكم يبعثونكم الفتنة) وهذا خبر عما سيكون منهم من الذنوب قبل ان
يفعلوها . وقال تعالى : (قل للخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولي
بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون) وهذا خبر عن دعاء من يدعونهم الى جهاد
هؤلاء ؛ ودعائهم لهم من جملة أفعال العباد ، ومثل هذا في القرآن كثير .

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لأحد المخلوقين من الملائكة
والأنبياء وغيرهم ؛ فكيف لا يكون حاصل الرب العالمين ؟ ! وقد أخبر النبي
صلى الله عليه وسلم عما سيكون من الأفعال المستقبلية من أمته وغير أمته بما
يطول ذكره ، كأخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به بسين فثنين عظيمتين
من المسلمين ؛ وأخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم
أولى الطائفتين بالحق ، وأخباره بأن قوما يرتدون بعده على أعقابهم ؛ وأخباره
بأن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً ؛ وأخباره بأن الجبل ليس
عليه الانبياء وصدق وشهد ؛ وكان أكثرهم شهداء وأخباره يوم بدر بقتل
صناديد قريش قبل ان يقتلوا ، وأخباره بخروج السجال ونزول عيسى عليه
السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق وقتل عيسى عليه السلام له على
باب لد .

وأخباره بخروج يأجوج ومأجوج ؛ وأخباره بخروج الخوارج الذين قال
فيهم : « يخرج من ضئىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه

مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية آيتهم ان فيهم رجلاً مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم تدردر» وكان الأمر كما اخبر به لما قاتلهم علي بن ابي طالب بالنهر وان وجد هذا الشخص كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم . واخبره بقتال الترك وصفته حيث قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صفار الأعين حمر الحدود دلف الأنف ينتعلون الشعر كان وجوههم الحبان المطرقة » وقد قاتل المسلمون هؤلاء الترك وغيرهم لما ظهروا ومثل هذا من أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من ان تذكر وهو انما يعلم ما علمه الله واذا كان هو يعلم كثيراً مما يكون من اعمال العباد فكيف الذى خلقه وعلمه مالم يكن يعلم .

وهو سبحانه لا يحيط احد من علمه إلا بما شاء ولا يعلم احد — لا نبي ولا غيره — إلا ما علمه الله ، وقال الخضر لموسى : انني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه ، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه ، ولما نقر العصفور فى البحر قال له : ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر ، وهو سبحانه القائل فى حق موسى : (وكتبنا له فى الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء) .

والمقصود ان نبي علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل ان تكون باطل ، وغلاة القدرية ينفون ذلك .

وأما قوله تعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) . وقوله : (لتعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امداً) ونحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق ، بالمعلوم بعد وجوده . وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والثناء والثواب والعقاب ، والأول هو العلم بأنه سيكون ، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ، فان هذا انما يكون بعد وجود الأفعال . وقد روي عن ابن عباس انه قال في هذا : لئلا يرى . وكذلك المفسرون قالوا : لتعلمه موجوداً بعد ان كنا نعلم انه سيكون ، وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار :

منهم من يقول : المتجدد هو نسبة واطافة بين العلم والمعلوم فقط ، وتلك نسبة عدمية .

ومنهم من يقول : بل للمتجدد علم بكون الشيء ووجوده ، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون ، وهذا كما في قوله : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) فقد اخبر بتجدد الرؤية ، فقبل نسبة عدمية وقبل المتجدد امر ثبوتي . والكلام على القولين ، ومن قال هذا وهذا ، وحجج الفريقين قد قد بسط في موضع آخر .

وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على ان المتجدد امر ثبوتي كما دل عليه النص ، وهذا مما هجر احمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه ، فانه كان يقول

بقول ابن كلاب فر من "مجدد امر ثبوتي"، وقال بلوازم ذلك .
 غالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما اوجب ظهور
 بدعة اقتضت ان يهجره الامام احمد ويحذر منه . وقد قيل : ان الحارث
 رجع عن ذلك .

والتأخرون من اصحاب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واي حنيفة على
 قولين : منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه ، ومنهم من سلك طريقة أئمة
 السنة والحديث ؛ وهذا مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا : ان تقدم علم الله وكتابته لاعمال العباد حق ، والقول
 بحدوث ذلك قول مهجور ، كما قاله الناظم ان كان قد اراد ذلك ، وليس في ذلك
 ما ينافي امر الله ونهيه ، فان كونه خالفاً لأفعال العباد لا ينافي الامر والنهي .
 فكيف العلم المتقدم ، وليس في ذلك ما يقتضي كون العبد مجبوراً لا قدرة له ،
 ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة .

فصل

وأما قوله :

ولا يقال علم الله ما يختار فاختار مسطور

فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية . وجوابه منهم : فأنهم قد يقولون :
عن نقول : انه يعلم ، وإذا قلنا ذلك لم تكن قد نفينا القدر ، بل اثبتنا القدر
بمعنى العلم مع نفي كون الرب تعالى شائئاً جميع الحوادث ، خالقاً لأفعال
العباد ، قال الناظم فان الذي يختاره العبد مسطور قبل ذلك ، فلا يمكن بغيره
فيلزم الجبر .

وقد يعترض على هذا الجواب بأن يقال : اللازم هنا بمنزلة الملزوم . فان
علمه بأنه يختاره موافق لما كتبه من انه يختاره ، وتغيير العلم اعظم من
تغيير المسطور .

وقد يقال : انه اراد جعل السطر من تمام القول . اي لا يقال علم ما يختاره
وسطر ذلك . اي فتقدم العلم والكتاب كاف في الايمان بالقدر فان
مجرد ذلك لا يكفي في الايمان بالقدر ، وهذا من حجة القائلين بالجبر .
قالوا : خلاف المعلوم ممتنع ، فالأمر به امر بممتنع ؛ لأنه لو وقع المأمور
للزم انقلاب العلم جهلاً .

وجوابهم ان الممتنع لفظ مجمل ، فان ارادوا ان خلاف المعلوم لا يقع
ولا يكون فهذا صحيح ، ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفاً بما
يعجز عنه الفاعل ، فان ما لا يفعله الفاعل قد لا يفعله لعجزه عنه
وقد لا يفعله لعدم ارادته ، فانما كلف بما يطيقه مع علم الرب

انه لا يكون ، كما يعلم ان ما لا يشاءه هو لا يكون ، مع انه لو شاء لفعله .

وقول المحتج : لو وقع لا تقلب العلم جهلاً .

قيل : هذا صحيح ، وهو يدل على انه لا يقع ، لكن لا يدل على ان المكلف عاجز عنه لو اراده لم يقدر على فعله ، فانه لا يقع لعدم ارادته له ، لالعدم قدرته عليه ؛ كالذي لا يقع من مقدورات الرب التي لو شاء لفعلها ، وهو يعلم انه لا يفعلها .

ولا يجوز ان يقال انه غير قادر عليها ، كما قاله بعض غلاة اهل البدع ؛ بل قد قال سبحانه : (أَيْحَسِبِ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُويَ بَنَانَهُ) وقال تعالى : (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً) مع انه قد ثبت في الصحيحين عن جابر انه لما نزل قوله : (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال النبي صلى الله عليه وسلم : اعوذ بوجهك ، (أو من تحت أرجلكم) قال : اعوذ بوجهك (أو يلبسكم شيعاً وبذيق بعضكم بأس بعض) قال : هاتان اهون . فهذا الذي اخبر انه قادر عليه منه ما لا يكون وهو ارسال عذاب من فوق الأمة ، أو من تحت أرجلهم . ومنه ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، واذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألته ان لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها ؛ وسألته ان لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها ؛ وسألته ان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » .

وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما لا يكون انه لو شاء لفعله كقوله : (ولو شئنا لآتيناك كل نفس هداها) وقوله : (ولو شاء الله ما اقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ؛ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) وقوله : (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة) وأمثال هذه الآيات ، تبين انه لو شاء ان يفعل اموراً لم تكن لفعلها ؛ وهذا يدل على انه قادر على ما علم انه لا يكون ؛ فانه لو لا قدرته عليه لكان اذا شاء لا يفعله ؛ فانه لا يمكن فعله الا بالقدرة عليه ، فلما اخبر وهو الصادق في خبره انه لو شاء لفعله ، علم انه قادر عليه ، وان علم سبحانه أنه لا يكون ؛ وعلم ايضاً ان خلاف المعلوم قد يكون مقدوراً .

واذا قيل هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له ، لا لكونه ممتنعاً في نفسه ، ولا لكونه معجزاً عنه .

ولفظ « الممتنع » فيه اجمال كما تقدم ، وما سمي ممتنعاً بمعنى انه لا يكون مع

انه لو شاء العبد لمعاه لقدرته عليه فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع ؛ وان سماه بعضهم بما لا يطاق فهذا نزاع لفظي ؛ ونزاع في ان القدرة هل يجوز ان تتقدم الفعل ام لا ؟ ؟

فصل

وأما قوله :

والجبر ان صح يكن مكرهاً وعندك المكره معذور

فيقال : قد تقدم بيان معنى « الجبر » ؛ وان الجبر اذا اريد به الاكراه كما يجبر الانسان غيره ، ويكرهه على خلاف مراده ؛ فالله تعالى اجل واعلا واقدر من ان يحتاج الى مثل هذا الجبر والاكراه ؛ فان هذا انما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريداً لفعله مختاراً له محباً له راضياً به ، والله سبحانه على كل شيء قدير ، فاذا شاء ان يجعل العبد محباً لما يفعله ؛ مختاراً له جعله كذلك ؛ وان شاء ان يجعله مريداً له بلا حجة بل مع كراهة فيفعله كارهياً له جعله كذلك .

وليس هذا كاكراه المخلوق للمخلوق ؛ فان المخلوق لا يقدر ان يجعل في قلب غيره لا ارادة وجباً ، ولا كراهة وبغضاً ، بل غاية ان يفعل ما يكون

سبباً لرغبته أو رهيته ؛ فإذا أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سبباً لرهيته وخوفه ؛ فيفعل ما لا يختار فعله ، ولا يفعله راضياً بفعله ؛ ويكون مراده دفع الشر عنه ؛ فهو مرید للفعل ؛ لكن المقصود دفع الشر عنه ؛ لا نفس الفعل ، ولهذا قد يسمى مختاراً ؛ ويسمى غير مختار باعتبار ، ويسمى مریداً ، ويسمى غير مرید باعتبار .

ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختاراً بل مكرهاً ؛ وهي لغة الفقهاء . كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة ؛ فان الله لا مكره له » . فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من يفعل بمشيئته لا يكون مكرهاً ، والمكره يفعل بمشيئة غيره ؛ وهو المكره له ، فانه وان كان قاصداً لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له ولا ارادة له في الفعل بحال ، فان مقصوده بالقصد الأول دفع الشيء لا نفس الفعل فالمراتب ثلاثة :

(أحدها) من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع ، كالذي يحمل بغير إختياره ويدخل الى مكان أو يضرب به غيره ، أو تضعج المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير إختيارها ؛ من غير قدرة على الامتناع ؛ فهذا ليس له فعل إختياري ؛ ولا قدرة ولا إرادة . ومثل هذا الفعل ليس فيه أمر ولا نهي ؛ ولا عقاب باتفاق العقلاء ، وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه ؛ لأنه إذا لم

يتمتع كان مطاوعا لا مكرهاً ، ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا والمكرهة عليه .

و (الثانية) أن يكره بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى يفعل ، فهذا الفعل يتعلق به التكليف فانه يمكنه أن لا يفعل ، وإن قتل . ولهذا قال الفقهاء إذا أكره على قتل المعصوم ، لم يحل له قتله . وإن قتل فقد اختلفوا في القود . فقال : أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في احد قوله يجب القود على المكره والمكره ؛ لأنها جميعاً يشتركان في القتل . وقال ابو حنيفة ، يجب على المكره الظالم لأن المكره قد صار كالآلة ، وقال زفر : بل على المكره المباشر لأنه مباشر وذلك متسبب ، وقال : لو كان كالآلة لما كان آثماً ، وقد انفقوا على انه آثم ، وقال ابو يوسف لا تجب على واحد منها .

واما ان اكره على الشرب للخمر ونحوه من الأفعال ، فأكثرهم يجوز ذلك له ، وهو مذهب ابى حنيفة والشافعي واحمد في المشهور عنه ، لقوله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) واما ان اكره الرجل على الزنا ففيه قولان في مذهب احمد وغيره .

(احدهما) : لا يكون مكرها عليه كقول ابى حنيفة وهو منصوص أحمد .

و (الثاني) : قد يكون مكرها عليه كقول الشافعي وطائفة من اصحاب أحمد .

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأنينة قلبه بالايمن .

وإذا أكره على « العقود » كالبيع والنكاح والطلاق والظهار والابلاء والعق ونحو ذلك ، فذهب الجمهور كمالك والشافعي واحمد ان كل قول أكره عليه بغير حق فهو باطل ، فلا يقع به طلاق ولاعتاق ، ولا يلزمه نذر ولايمين ولا غير ذلك ، واما ابو حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده ، ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فلا يلزم مع الاكراه ، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعقاق فيلزم مع الاكراه .

واما المكروه بحق كالخربي على الاسلام فهذا يلزمه ما اكره عليه باتفاق العلماء .

فقول الناظم :

والجبر ان صح يكن مكرها وعندك المكروه معذور

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين :

(الاولى) : ان صح الجبر كان مكرها ، وقد عرف ان لفظ « الجبر » إذا أُريد به الجبر المعروف من اجبار الانسان غيره على ما لا يريد به هذا الجبر لم يصح ، وان اريد به ان الله يخلق إرادته فهذا الجبر اذا صح لم يكن مكرها .

و (المقدمة الثانية) قوله : والمكره عندك معذور . فليس الأمر كذلك ، بل المكره نوعان :

(نوع) اكرهه المكره بحق ، فهذا ليس بمعذور ، والله تعالى لا يكره أحداً الا بحق ، سواء قدر الاكراه بخلقه وقدره ، او شرعه وامره ، وانما المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق ، والله تعالى : لا يظلم أحداً مثقال ذرة ، بل هو الحكم العدل القائم بالقسط ، كما قال تعالى : (شهد الله انه لا إله الا هو والملائكة واولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم) .

وقد اتفق المسلمون وغيرهم على ان الله منزّه عن الظلم ، لكن تنازع الناس في معنى « الظلم » الذي يجب تنزيه الرب عنه ، فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم « الظلم » الذي ينزه عنه الخالق من جنس « الظلم » الذي ينهى عنه المخلوق ، وشبهوا الله تعالى بخلقه ، فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على

المخلوق ، وتكلموا في التعديل والتجوز بكلام متناقض كما هو معروف عنهم
والزموا الناس الزامات كثيرة .

(منها) ان قالوا : ان العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا وهو يقدر
على منعهم من الظلم ولم يمنعهم لكان ظلماً ، ومثل هذا ليس ظلماً من الله
فقالوا : هو قد نهم عن ذلك ، وعرضهم للثواب اذا اطاعوه ، وللعقاب اذا
عصوه ، وهم قد ظلموا باختيارهم ، ولم يمكن منعهم من ذلك الا بالجهائم الى
الترك ، والاجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب .

فقال لهم الجمهور : الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون
امره ولا يمتنعون عن الظلم بل يزدادون عصيانياً وظالماً لم يكن ذلك حكمة
ولا عدلاً ، وانما يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة ، او لعجزه عن
المنع ، والله عليم بالعواقب ، وهو على كل شيء قدير ، والا فاذا كان الواحد
منا يعلم انه اذا امرهم ليعرضهم للثواب عصوه وظلم بعضهم بعضاً وجب عليه ان
يمنعهم من الظلم بالاجاء .

وتام الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر . فان هذا الجواب
لا يحتمل الا التنبية .

وقالت طائفة من مشبهة القدر — من المتقدمين ، والمتأخرين من الجهمية

واهل الكلام ، والفقهاء ، واهل الحديث — الظلم منه ممتنع لذاته ، فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلماً . وقالوا : الظلم التصرف في ملك الغير ، او الخروج عن طاعة من يجب طاعته ، وكل من هذين ممتنع في حق الله .

وقال كثير من اهل السنة والحديث والنظار : بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، ومن ذلك ان يبخس المحسن شيئاً من حسناته ، أو يحمل عليه من سيئات غيره ، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه . كقوله تعالى : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضاً) . قال غير واحد من السلف : « الهضم » ان يهضم من حسناته والظلم ان يزداد في سيئاته وقد قال تعالى : (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى) . وقال : (لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ؛ ما يبدل القول لدي ، وما أنا بظلام للعبيد)

وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه . ورواه الحاكم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يجاء يوم القيامة برجل من امتي على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلاً ، كل سجل منها مد البصر ، ثم يقول الله تعالى له : أتتكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يارب ! فيقول الله عز وجل : ألك عذر او حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول : لا يارب ! فيقول الله تعالى : بلى . ان لك عندنا حسنات ، وانه لا ظلم عليك ، فتخرج

له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فيقول :
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : انك لا تظلم ، قال :
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ، وثقلت
البطاقة »

وقال تعالى : (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم ، ان
الله سريع الحساب) وقال تعالى : (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)
وقال : (وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم) ومثل هذه النصوص كثيرة ،
ومعلوم ان الله تعالى لم ينف بهما الممتع الذي لا يقبل الوجود ، كالجمع بين
الضدين ؛ فان هذا لم يتوهم احد وجوده ، وليس في مجرد نفيه ما يحصل به
مقصود الخطأ ، فان المراد بيان عدل الله وانه لا يظلم احداً ، كما قال تعالى :
(ووجدوا ما عملوا خاسراً ولا يظلم ربك احداً) بل يجازيهم بأعمالهم ،
ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ، كما قال الله تعالى : (وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا) وقال : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس
على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالى : (وما كان ربك مهلك القرى حتى
يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها
ظالمون) .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما احدا حب
إليه العذر من الله من اجل ذلك بعث الرسل وانزل الكتب »

ومثل هذه النصوص كثيرة وهي تبين ان الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما نقوله القدريّة ولا ما نقوله الجبريّة ، ومن وافقهم ، وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع آخر وبين فيها حكمة الله وعدله ، فان هذا المقام هو من اعظم المقامات التي اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين . والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل اقوال الناس ، وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب هذا النظم . وهو مذكور في موضع آخر .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم : فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى انه قال : « يا عبادي ! أنى حرمت الظلم على نفسي ؛ وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، يا عبادي ! كلّمكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . يا عبادي ! كلّمكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني اطعمكم ، يا عبادي ! كلّمكم عار إلا من كسوته فاستكسوني اكسكم ، يا عبادي ! انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني اغفر لكم ؛ يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسأله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا ادخل

البحر ، يا عبادى ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » قال سعيد كان ابو ادريس الحولاني اذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه .

فذكر في اول هذا الحديث الالهى الذي قال فيه الامام احمد هو اشرف حديث لأهل الشام ، انه حرم الظلم على نفسه . و « التبخرم » ضد الايجاب ، وبين فى القرآن انه كتب على نفسه الرحمة ، وهذا على قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد والوعيد ؛ وعلى قول الآخرين ، بل هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ، وحرّم على نفسه الظلم كما اخبر عن نفسه فقال تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) فهو حق احقه سبحانه على نفسه لا ان احداً من الخلق يوجب عليه حقاً ، ولا يحرم عليه شيئاً .

وختم الحديث بقوله : « إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى وغيره عن شداد بن اوس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربى لا إله الا انت خلقتنى ، وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك على ، وابوء بذنبي ، فاعفر لى انه لا يغفر الذنوب إلا انت . من قالها اذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها إذا امسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة »

وفي هذا الحديث قوله : « ابوء لك بنعمتك علي ، وابوء بذنبي » ومن نعمة علي عبده المؤمن ما يسره له من الايمان والحسنات فانها من فضله واحسانه ورحمته وحكمته ، وسيئات العبد من عدله وحكمته ، اذ كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، وهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله ، لا لجرد قهره وقدرته . كما يقوله جهنم واتباعه ، وقد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله : « والخير بيدك ، والشر ليس إليك » وان كان خالق كل كل شيء . وبين ان الشر لم يصف الى الله في الكتاب والسنة الا على احد وجوه ثلاثة :

إما بطريق العموم . كقوله : (الله خالق كل شيء) واما بطريقة اضافته الى السبب ، كقوله : (من شر ما خلق)

واما ان يحذف فاعله كقول الجن : (واننا لا ندري اشر اريد بمن في الأرض ام أراد بهم ربهم رشداً)

وقد جمع في الفاتحة « الأصناف الثلاثة » فقال : (الحمد لله رب العالمين) وهذا عام وقال : (صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم) فحذف فاعل الغضب . وقال : (ولا الضالين) فاضاف الضلال الى المخلوق ، ومن هذا قول الخليل : (وإذا مرضت فهو يشفين)

وقول الحضر : (فاردت ان اعيبها) (فاردنا ان يدلها ربها خيراً منه زكاة
واقرب رحماً) (فاراد ربك ان يبلغا اشدّها)

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور . وبين ان الله لم يخلق شيئاً
الا لحكمة قال تعالى : (الذي احسن كل شيء خلقه) وقال : (صنع الله
الذي اتقن كل شيء) فالخلق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة
وان كان فيه شر من جهة اخرى ، فذلك امر عارض جزئي ليس شراً محضاً ،
بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم ، وان كان
شراً لمن قام به .

وظن الظان ان الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه ، إنما يقوله
لعدم علمه بحقائق الأمور ، وارتباط بعضها ببعض ، فان الخالق إذا خلق
الشيء فلا بد من خلق لوازمه ، فان وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع
ولا بد من ترك خلق اضراده التي تنافيه ، فان اجتماع الضدين المتنافيين في
وقت واحد ممتنع .

وهو سبحانه على كل شيء قدير ، لا يستثنى من هذا العموم شيء ؛
لكن مسمى « الشيء » ما تصور وجوده ، فأما الممتنع لذاته فليس شيئاً
باتفاق العقلاء .

والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البذل ، فهو سبحانه اذا شاء ان يجعل العبد متحركاً جعله ، وان شاء ان يجعله ساكناً جعله ، وكذلك في الايمان والكفر وغيرها ؛ لكن لا يتصور ان يكون العبد في الوقت الواحد متصفاً بالمتضادات فيكون مؤمناً صديقاً من اولياء الله المتقين ، كافراً منافقاً من أعداء الله ، وان كان يمكن ان يجتمع فيه شعبة من الايمان وشعبة من النفاق .

والذي يجب على العبد ان يعلم ان علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال الذي لا يتصور زيادة عليها ، بل كلما امكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو واجب للرب تعالى ، وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته ، وقد يخفى عليهم منها ما يخفى .

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته ورحمته وعدله ، وكلما ازداد العبد علماً بحقائق الأمور ازداد علماً بحكمة الله وعدله ورحمته وقدرته ، وعلم ان الله منعم عليه بالחסنات عملها وثوابها ، وان ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فيعدل الله تعالى ، وان نفس صدور الذنوب منه - وان كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه وعجزها وجهلها الذي هو من لوازمها ، وان ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله واحسانه وجوده ، وان الرب مع انه قد خلق النفس وسواها ، وألهمها فجورها وتقواها ، فالهام الفجور والتقوى وقس

بحكمة بالغة ، لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على ان يروا
حكمة ابلغ منها لم يروا حكمة ابلغ منها .

لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها ، ومنها
ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة ؛ ولهذا قالت الملائكة لما قال
الله تعالى لهم : (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيها من
يفسد فيها ويسفك الدماء) قال : (إني اعلم ما لا تعلمون) فتكفيهم المعرفة
المجملّة والإيمان العام .

والله سبحانه قد احرّم ان يطلبوا منه جميع ما يحتاجون اليه من هدى
ورشاد وصلاح في المعاش والمعاد ؛ ومغفرة ورحمة ؛ وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يقول في الحديث الصحيح : « اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفة
والغنى » ويقول : « اللهم آت نفسي تقواها ؛ وزكها انت خير من زكاها
انت وليها ومولاها » ويقول : « اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امرى
واصلح لي دنياي التي فيها معاشي ؛ واصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل
الحياة زيادة لي في كل خير ؛ واجعل الموت راحة لي من كل شر » وكل هذا
في الأحاديث التي في الصحيح .

وفي صحيح مسلم انه كان يقول اذا قام من الليل : « اللهم رب جبريل
وميكائيل واسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض ؛ عالم الغيب والشهادة انت

تَحْكَمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

وقد امرنا الله تعالى ان نقول في صلاتنا : (اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وهذا افضل
الأدعية وأوجبها على العباد .

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من اهل الهدى والرشاد ؛ فانه سميع
الدعاء لا يخلف الميعاد ؛ والله اعلم .

وسئل

عن المقتول : هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجله ؟

فأجاب : المقتول كغيره من الموتي ، لا يموت أحد قبل أجله ، ولا يتأخر أحد عن أجله . بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه ، فالعمر مدة البقاء ، والأجل نهاية العمر بالانقضاء .

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء » وثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر دل شيء وخلق السموات والأرض ، — وفي لفظ — ثم خلق السموات والأرض » . وقد قال تعالى : (فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) .

والله يعلم ما كان قبل ان يكون ؛ وقد كتب ذلك ، فهو يعلم ان هذا يموت

بالبطن ، او ذات الجنب ، او الهدم او الغرق او غير ذلك من الأسباب ، وهذا يموت مقتولاً : إما بالسم : وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك ، من اسباب القتل .

وعلم الله بذلك وكتابه له بل مشيئة لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والتم والثواب والعقاب ؛ بل القاتل : إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله ، كالمجاهد في سبيل الله اثنائه الله على ذلك ، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين ، عاقبه الله على ذلك ، وإن قتل قتيلاً مباحاً كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا ان يكون له نية حسنة ، او سيئة في احدهما .

والأجل اجلان « اجل مطلق » يعلمه الله ، « واجل مقيد » وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » فان الله امر الملك ان يكتب له اجلا وقال : « إن وصل رحمه زدته كذا وكذا » والملك لا يعلم ايزداد ام لا ؛ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فاذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر .

ولو لم يقتل المقتول ، فقد قال بعض القدريه : انه كان يعيش ، وقال بعض نفاة الأسباب : انه يموت ، وكلاهما خطأ ؛ فان الله علم انه يموت بالقتل ، فاذا قدر خلاف معلومه كان تقديرأ لما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، وهذا قد يعلمه بعض الناس ، وقد لا يعلمه ، فلو فرضنا أن الله علم انه لا يقتل امكن ان

يكون قدر موته في هذا الوقت ، وامكن ان يكون قدر حياته الى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل .

وهذا كمن قال : لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت او يرزق شيئاً آخر ، وبمنزلة من قال : لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيماً او يحبلها رجل آخر ، ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره ، ام كانت تكون مواتاً لا يزرع فيها ، وهذا الذي تعلم القرآن من هذا ، لو لم يعلمه : هل كان يتعلم من غيره ؟ ام لم يكن يتعلم القرآن البتة ، ومثل هذا كثير .

سئل شيخ الإسلام

عن الغلاء والرخص : هل هما من الله تعالى ام لا ؟؟

فأجاب : جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله ، مملوكة لله ، هو ربها وخالقها ومليكتها ومدبرها ، لا رب لها غيره ، ولا إله سواه ؛ له الخلق والأمر ، لا شريك له في شيء من ذلك ، ولا معين ؛ بل هو كما قال سبحانه : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

أخبر سبحانه ان ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا شرك في ملك ، ولا اعانة على شيء . وهذه الوجوه الثلاثة : هي التي ثبت بها حق الغير ؛ فانه إما أن يكون مالكاً للشيء مستقلاً بملكه ، او يكون مشاركاً له فيه نظير ، او لا ذا ولا ذاك ، فيكون معيناً لصاحبه : كالوزير والمشير والمعلم والمنجد والناصر ، فبين سبحانه انه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير ؛ فلا

يُمكنون شيئاً ؛ ولا لهم شرك في شيء ؛ ولا له سبحانه ظهير ؛ وهو المظاهر
المعاون ، فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير .

وهذا كما قال سبحانه : (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ؛ ولم يكن له
شريك في الملك ؛ ولم يكن له ولي من الدن ؛ وكبره تكبيراً) فان المخلوق يوالي
المخلوق لذله ؛ فاذا كان له من يواليه عز بوليته ؛ والرب تعالى لا يوالي
أحدًا لذلته تعالى ، بل هو العزيز بنفسه و(من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً)
وانما يوالي عباده المؤمنين لرحمته ونعمته وحكمته ، واحسانه وجوده
وفضله وانعامه .

وحينئذ : فالغلاء بارتفاع الأسعار ؛ والرخص بانخفاضها ، هما من جملة
الحوادث التي لا تخلق لها الا الله وحده ؛ ولا يكون شيء منها الا بمشيئته
وقدرته ؛ لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سبباً في بعض الحوادث ،
كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول ؛ وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون
بسبب ظلم العباد ، وانخفاضها قد يكون بسبب احسان بعض الناس ، ولهذا
اضاف من اضاف من القدرة المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص الى بعض الناس ،
وبنوا على ذلك اصولاً فاسدة :

(احدها) : ان افعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى .

و (الثاني) : انما يكون فعل العبد سبباً له يكون العبد هو الذي احداثه .

و (الثالث) : أن الغلاء والرخص انما يكون بهذا السبب .

وهذه الأصول باطلة ؛ فانه قد ثبت ان الله خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها ؛ ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية ، وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها ؛ وهم مع ذلك يقولون : ان العباد لهم قدرة ومشية ، وانهم فاعلون لأفعالهم ؛ ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب ، وما خلق الله من الحكم .

و « مسألة القدر » مسألة عظيمة ، ظل فيها طائفتان من الناس « طائفة » انكرت ان يكون الله خالقاً لكل شيء ؛ وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، كما انكرت ذلك المعتزلة . و « طائفة » انكرت ان يكون العبد فاعلاً لأفعاله ؛ وان تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورها ؛ او ان يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره ، وان يكون الله خلق شيئاً لحكمة ، كما انكر ذلك الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي نسب كثير منهم الى السنة ؛ والكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع اخر .

و (الأصل الثاني) : وهو انما كان فعل العبد احد أسبابه : كالشبع

الذي يكون بسبب الأكل ، وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ، فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد ، والجبرية لم يجعلوا الفعل العبد فيه تأثيراً بل مايقنوا انه سبب ، قالوا : انه عنده لا به ، واما السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلاً لذلك ، كفعله لما قام به من الحركات ، فلا يمنعون ان يكون مشاركا ، في اسبابه وان يكون الله جعل فعل العبد مع غيره اسباباً في حصول مثل ذلك .

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله : (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون) والانفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم ، فقال فيها : إلا كتب لهم ، ولم يقل الا كتب لهم به عمل صالح ، فانها نفسها عمل ، فنفس كتابتها يحصل به المقصود ، بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بغير الجهاد ، بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم ، فان هذه ليست نفس أفعالهم ، وانما هي حادثة عن أسباب منها : أفعالهم ، فلماذا قال تعالى : (إلا كتب لهم به عمل صالح) .

فتبين انما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل ؛ لأن أفعالهم كانت سبباً فيها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « من دعا إلى هدى كان له من

الاجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

و (الأصل الثالث) : أن الغلام والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يخلق ، او يجلب من ذلك المال المطلوب ، فاذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه : ارتفع سعره ، فاذا كثرت وقلت الرغبات فيه انخفض سعره ، والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه ، وقد تكون بسبب فيه ظلم ، والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب . فهو سبحانه كما جاء في الآية : قد تغلوا الاسعار والأهواء غرار وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار .

وسئل شيخ الإسلام

أحمد بن تيمية قدس الله روحه . عما قاله أبو حامد الغزالي — في كتابه المعروف « بمنهاج العابدين » في زاد الآخرة من العقبة الرابعة : وهي العوارض بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون — قال : فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال ، فأعلم أن الرزق المضمون هو الغذاء والقوام ، فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد كالحياة والموت ، لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه .

وما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه ، إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك ، إنما حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله .

وأما قوله تعالى : (وابتغوا من فضل الله) المراد به العلم والثواب وقيل : بل هو رخصة إذ هو امر وارد بعد الحظر ، فيكون بمعنى الإباحة ؛ لا بمعنى الإيجاب والالزام .

فإن قيل : لكن هذا الرزق المضمون له أسباب هل يلزم منا طلب الأسباب قيل : لا يلزم منك طلب ذلك إذ لا حاجة بالعبد إليه ، إذ الله سبحانه يفعل

بالسبب ، وبغير السبب ، فمن اين يلزمنا طلب السبب ، ثم ان الله ضمن ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب ، قال تعالى : (وما من دابة في الارض الا على الله رزقها) .

ثم كيف يصح ان يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه : اذ لا يعرف اي سبب منها رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير ، فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه ، من اين حصل له ؟ فلا يصح تكليفه ، فتأمل — راشداً — فانه بين ، ثم حسبك ان الانبياء — صلوات الله وسلامه عليهم — والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر والأعم ، وتجردوا للعبادة ، وباجماع انهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ، ولا عاصين له في ذلك ، فليس لك ان تطلب الرزق واسبابه بامر لازم للعبد .

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الامام والمتنصوص عليه في كتب الأئمة : كالفقه وغيره ؟ وهو ان العبد يجب عليه طلب الرزق وطلب سببه ، وابلغ من ذلك ان العبد لو احتاج الى الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه وجب عليه طلبه منه ، فان منعه قهره ، وان قتله . فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص باحد دون احد ؟ فواضحوا لنا ما اشكل علينا من تناقض الكلامين ؛ مثابين ؛ مأجورين ؛ وابسطوا لنا القول .

فاجاب — رضي الله عنه — !

الحمد لله رب العالمين ؛ هذا الذي ذكره ابو حامد قد ذهب اليه طائفة من الناس . ولكن ائمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذا ؛ وان الكسب يكون واجبا تارة ؛ ومستحبا تارة ؛ ومكروها تارة ومباحا تارة ومحرمات تارة . فلا يجوز اطلاق القول بانه لم يكن منه شيء واجب ؛ كما انه لا يجوز اطلاق القول بانه ليس منه شيء محرم .

والسبب الذي امر العبد به امر ايجاب او امر استحباب هو عبادة الله وطاعته له ولرسوله . والله فرض على العباد ان يعبدوه ويتوكلوا عليه . كما قال تعالى : (فاعبدوه وتوكل عليه) وقال : (واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوه وكيلا) وقال : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه) والتقوى تجمع فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه . وروى عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يا ابا ذر ! لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لو سعتهم » .

ولهذا قال بعض السلف : ما احتاج تقى قط . يقول : ان الله ضمن للتقين ان يجعل لهم مخرجا بما يضيّق على الناس ، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم ويحلب لهم ما يحتاجون اليه . فاذا لم يحصل ذلك دل على ان في التقوى خلا ، فليستغفر الله وليتب اليه ، ولهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي انه قال : « من

أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً . ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه
من حيث لا يحتسب . »

و(المقصود): أن الله لم يأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي
تتضمن فعل ما أمر، وترك ما حذر، فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به
كان ضالاً، كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالاً
بل فعل العبادة التي أمر الله بها فرض .

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل . وإذا قرن أحدها بالآخر
كان للتوكل اسم يخصه . كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول فإن
« التقوى » إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول . وقد يعطف أحدهما على الآخر
كقول نوح عليه السلام : (اعبدوا الله) وكذلك قوله : (اتقوا الله وقولوا
قولا سديداً) وأمثال ذلك .

وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع كقوله تعالى: (قل هو
ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) وقول شعيب : (عليه توكلت
وإليه أئيب) فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة
رسوله ، والعبد لا يكون مطيعاً لله ورسوله — فضلاً أن يكون من خواص
أوليائه المتقين — إلا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، ويدخل في ذلك
التوكل .

واما من ظن ان التوكل يغني عن الأسباب للمأمور بها فهو ضال ، وهذا
كمن ظن انه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون ان يفعل
ما أمره الله .

وهذه « المسألة » مما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما منكم من احد الا وقد كتب
مقدمه من الجنة والنار ، فقليل يا رسول الله ! أفلا ندع العمل وتشكل على
الكتاب ؟ فقال : لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وكذلك في
الصحيحين عنه انه قيل له : « أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدهون ، افيما
جفت الأقلام وطويت الصحف ؟ » ولما قيل له : أفلا تشكل على الكتاب ؟
قال : لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له »

وبين صلى الله عليه وسلم ان الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدر
فقليل له : « أرأيت رقي نسترقى بها ؟ وتقي تنقي بها ؟ وادوية تتداوى بها
هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر الله »

فالالتفات الى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب ان تكون
اسباباً نقص في العقل ، والاعراض عن الأسباب للمأمور بها قدح في الشرع ؛
فعلى العبد ان يكون قلبه معتمداً على الله ، لا على سبب من الأسباب ، والله
يسير له من الاسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة ، فان كانت الاسباب

مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله ، كما يؤدي الفرائض ،
وكما يجاهد العدو ، ويحمل السلاح ، ويلبس جنة الحرب ، ولا يكتفي في دفع
العدو على مجرد توكله بدون ان يفعل ما أمر به من الجهاد ، ومن ترك الاسباب
للمأمور بها ، فهو عاجز مفرط مذموم .

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وسلم
قال : « المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير احرص
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ؛ وان اصابك شيء فلا تقل لو اني
فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ؛ فان لو نفتح
عمل الشيطان » وفي سنن ابي داود « ان رجلين تحاكما الى النبي صلى الله عليه
وسلم ففضى على احدهما ، فقال المقضي عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقال
صلى الله عليه وسلم : « ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فان غلبك
امر ، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل »

وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحِمِّ وغيره من الاسفار ، فالذي
مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين واصحابه
والتابعين لهم باحسان ، واكبر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله
ورسوله ، وانتفاع الحامل ونفعه للناس .

وزعمت « طائفة » ان من تمام التوكل ان لا يحمل الزاد ، وقد رد

الأكار هذا القول كما رده الحارث المحاسبي في (كتاب التوكل) وحكاه عن شقيق البلخي، وبالغ في الرد على من قال بذلك ، وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غلطون في معرفة حقيقة التوكل وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته ، وقد حكى لاحمد بن حنبل ان بعض الغلاة الجاهل بحقيقة التوكل كان اذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فيه ، واذا وضع يطبق فيه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام ، فانكر ذلك اشد الانكار ، ومن هؤلاء من حرم المكاسب .

وهذا وامثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وامره ؛ فان الله خلق المخلوقات باسباب ، وشرع للعباد اسباباً ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة ، فمن ظن انه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه ، وان المطالب لا يتوقف على الأسباب التي جعلها الله اسباباً لها . فهو غلط ، فالله سبحانه وان كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لا بد ان يرزقه ما عمر ، فهذا لا يمنع ان يكون ذلك الرزق المضمون له اسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله .

و « ايضاً » فقد يرزقه حلالاً وحراماً ، فاذا فعل ما امره به رزقه حلالاً واذا ترك ما امره به فقد يرزقه من حرام .

ومن هذا الباب الدعاء والتوكل ؛ فقد ظن بعض الناس ان ذلك لا تأثير

له في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب ، ولكنه عبادة محضة ، ولكن ما حصل به حصل بدونه ، وظن آخرون ان ذلك مجرد علامة ، والصواب الذي عليه السلف والائمة والجمهور ان ذلك من اعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة .

وما قدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغير ذلك من الأسباب ، إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون ، بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ، وقد ظن بعض القدريّة أنه كان يعيش ، وظن بعض المنتسبين الى السنة انه كان يموت ، والصواب ان هذا تقدير لأمر علم الله انه يكون ، فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته ودعائه وتوكله وعمله الصالح وكسبه ، فلا يحصل الا به ، وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون للمقدر ، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ انه يموت وقد يكون المقدر انه يحيى والجزم باحدهما خطأ .

ولو قال القائل : أنا لا آكل ولا اشرب ، فان كان الله قدر حياتي فهو يحيني بدون الأكل والشرب ، كان احق ، كمن قال : انا لا اطأ امرأتى فان كان الله قدر لي ولداً تحمل من غير ذكر .

فصل

إذا عرف هذا : فالسا لكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد والعلم والعبادة وغير ذلك عاجزاً عن الكسب ، كالذين ذكرهم الله في قوله : (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض ، يحبسهم الجاهل اغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً) والذين ذكرهم الله في قوله : (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) .

فاً «لصنف الاول» اهل صدقات ، و «الصنف الثاني» اهل الفتي، كما قال تعالى في الصنف الاول : (ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير . الى قوله : (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله) وقال في «الصنف الثاني» : « ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذئ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » الى قوله : (للفقراء المهاجرين) ثم قال : (والذين تبرؤا الدار والايامن من قبلهم) . فذكر المهاجرين والانصار وكان المهاجرون تغلب

عليهم التجارة ؛ والانصار تغلب عليهم الزراعة ، وقد قال للطائفتين :
(انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض) فذكر زكاة
التجارة وزكاة الحارج من الارض وهو العشر ، او نصف العشر ، او
ربع العشر .

ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال تعالى لما امرهم
بقيام الليل : (علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله) فجعل المسلمين اربعة
اصناف ، صنفاً اهل القرآن والعلم والعبادة ، وصنفاً يضربون في الارض
يبتغون من فضل الله ، وصنفاً يجاهدون في سبيل الله والرابع المعذورون .

واما قول القائل : ان الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه
كالحياة ، فليس كذلك هو ؛ بل ما فعل الله باسباب يمكن طلبه بطلب الاسباب
كما مثله في الحياة والموت ؛ فان الموت يمكن طلبه ودفعه بالاسباب التي قدرها
الله ؛ فاذا اردنا ان يموت عدو الله سعينا في قتله ؛ واذا اردنا دفع ذلك عن
المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به ؛ قال تعالى في داود عليه السلام :
(وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم) وقال تعالى : (سرايل
تقيمكم الحر وسرايل تقيمكم بأسكم) وقال تعالى : (فليصلوا معك وليأخذوا
حذرهم واسلحتهم) وهذا مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل الله فاللباس
والاكتساب ومثل دفع الجوع والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراب ،

وهذا كما ان ازهاق الروح هو من فعل الله ، ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم والهدى في القلب ، هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء .

وقول القائل ان الله يفعل بسبب وبغير سبب ، فمن أين يلزمنا طلب السبب .

جوابه ، ان يقال له : ليس الامر كذلك ، بل جميع ما يخلقه الله ويقدره انما يخلقه ويقدره بأسباب ؛ لكن من الاسباب ما يخرج عن قدرة العبد ؛ ومنها ما يكون مقدوراً له ، ومن الاسباب ما يفعله العبد ؛ ومنها ما لا يفعله .

والأسباب منها « معتاد » ومنها « نادر » فانه في بعض الأعوام قد يسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلها ، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، والرجل الصالح فهو أيضاً سبب من الأسباب . ولا ريب ان الرزق قد يأتي على أيدي الخلق ؛ فمن الناس من يأتيه رزقه جنى او ملك او بعض الطير والبهائم ؛ وهذا نادر ، والجمهور انما يرزقون بواسطة نبي آدم مثل اكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم : إما صدقة ، وإما هدية ؛ او نذراً ؛ وإما غير ذلك ، مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يا ابن آدم ! ان تتفق الفضل خير لك ، وان تمسك الفضل شر لك ، ولا يلام على كفاف ، واليد العليا خير من اليد السفلى » وفي حديث آخر صحيح « يد الله هي العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى » .

وبعض الناس يزعم ان يد السائل الآخذ هي العليا ؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق ، وهذا خلاف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر : ان يد الله هي العليا ، ويد المعطى التي تليها ، ويد السائل السفلى .

وقول القائل : إن الله ضمن ضماناً مطلقاً .

فيقال له : هذا لا يمنع وجوب الأسباب على ما يجب : فان فيما ضمنه رزق الأطفال والبهائم والزوجات ، ومع هذا فيجب على الرجل ان ينفق على ولده وبهائم وزوجته ، باجماع المسلمين ونفقته على نفسه اوجب عليه .

وقول القائل : كيف يطلب ما لا يعرف مكانه ؟

جوابه : انه يفعل السبب للأمور به ، ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته ، مثل الذي يشق الأرض وبلقي الحب ويتوكل على الله في انزال المطر وانبات الزرع ودفع المؤذيات ، وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها ، وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها وبذل الثمن الذي يربح به فهذا

ليس مقدوراً للعبد ، ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه ، والطلب لا يتوجه الى شيء معين ، بل الى ما يكفيه من الرزق ، كالداعي الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين .

فصل

فاذا عرف ذلك : فن الكسب ما يكون واجباً ، مثل الرجل المحتاج الى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دينه وهو قادر على الكسب ؛ وليس هو مشغولاً بامر أمره الله به ؛ هو افضل عند الله من الكسب ، فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء ؛ واذا تركه كان عاصياً آثماً .

ومنه ما يكون مستحباً : مثل هذا اذا اكتسب ما يتصدق به ؛ فقد ثبت في الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « على كل مسلم صدقة ، قالوا : يا رسول الله ! فمن لم يجد . قال : يعمل يده ينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فان لم يجد . قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فان لم يجد . قال : فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة » .

فصل

واما قول القائل : ان الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقاً .

فليس الأمر كذلك ، بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون اسباباً يحصل بها الرزق ؛ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي ؛ وجعل الذل والصغار على من خالف امرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » . وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : « ان افضل ما اكل الرجل من كسبه » ؛ وكان داود يأكل من كسبه . وكان يصنع الدروع ، وكان زكريا نجاراً ، وكان الحليل له ماشية كثيرة حتى انه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلاً سميناً ؛ وهذا انما يكون مع اليسار .

وخيار الأولياء المتوكلين : المهاجرون والأنصار ، وابو بكر الصديق - رضي الله عنه - افضل الأولياء المتوكلين ، بعد الانبياء . وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونها ، كان الصديق تاجراً ؛ وكان يأخذ ما يحصل له من المغنم ؛ ولما ولى

الخلافة جعل له من بيت المال كل يوم درهمان ، وقد اخرج ماله كله ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ما تركت لأهلك ؟ قال : تركت لهم الله ورسوله » ومع هذا فما كان يأخذ من احد شيئاً لا صدقة ولا فتوحاً ولا نذراً ، بل انما كان يعيش من كسبه .

بخلاف من يدعى التوكل ويخرج ما له كله ظاناً انه يقتدي بالصديق ، وهو يأخذ من الناس اما بمسألة وإما بغير مسألة ، فان هذه ليست حال ابي بكر الصديق ، بل في المسند : « أن الصديق كان اذا وقع من يده سوط ينزل فيأخذه . ولا يقول لأحد ناولني إياه ، ويقول ان خليلي امرني ان لا اسأل الناس شيئاً » . فإين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقاً الى الله ، حتى انهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق .

وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مسألة الناس ، إلا عند الضرورة ، وقال : « لا تحل المسألة الا لذي غرم مقطع ، او دم موجه او فقر مدقع » وقال تعالى : (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) فأمره ان تكون رغبته الى الله وحده .

ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسأله نقصاً ، وهو مع ذلك يسأل الناس وبكديهم ، وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات ؛ وهو طريق أنبياء الله ، وقد امر العباد بسؤاله فقال : (واسألوا الله من فضله) ومدح

الذين يدعون ربهم رجبة ورهة . ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلم ، كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب .

ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل انه لما ألقى في النار قال له جبرئيل : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ، قال : سل : حسبى من سؤالي علمه بحالي . وأول هذا الحديث معروف ، وهو قوله : أما إليك فلا ؛ وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله : حسبنا الله ونعم الوكيل ، أنه قالها : إبراهيم حين ألقى في النار . وقالها محمد — صلى الله عليه وسلم — حين قال له الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم .

وأما قوله : حسبى من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل ، خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه ، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة . كقولهم : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار) ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها ، فكيف يكون مجرد العلم مسقطاً لما خلقه وأمر به ؟ ! والله اعلم . وصلى الله على محمد وسلم .

سئل شيخ الإسلام

عن الرزق : هل يزيد او ينقص ؟ وهل هو ما اكل او ما ملكه العبد ؟

فأجاب : الرزق نوعان :

(احدهما) : ما علمه الله انه يرزقه فهذا لا يتغير .

و (الثاني) ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب ، فان العبد يأمر الله الملائكة ان تكتب له رزقاً ، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من سره ان يسقط له في رزقه ، وينسأله في أثره ، فليصل رحمه » . وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد ان كان اربعين . ومن هذا الباب قول عمر : اللهم ان كنت كتبتني شقياً فاعمني واكتبني سعيداً فانك تحو ما تشاء وثبت .

ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح : (ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى) . وشواهد كثيرة . والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه ، فان كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه الهمة السعي والاكتساب ،

وذلك الذي قدره له بالأكتساب لا يحصل بدون الاكتساب ، وما قدره له
 بغير اكتساب . كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب ، والسعي سعيان : سعي
 فيما نصب للرزق ؛ كالصناعة والزراعة والتجارة . وسعي بالدعاء
 والتوكل والأحسان الى الخلق ونحو ذلك ؛ فان الله في عون العبد ما كان
 العبد في عون اخيه .

فصل

والرزق يراد به شيان :

(احدهما) ما ينتفع به العبد .

و (الثاني) : ما يملكه العبد ، فهذا الثاني هو المذكور في قوله : (وما
 رزقناهم ينفقون) وقوله : (وانفقوا مما رزقناكم) . وهذا هو الحلال الذي
 ملكه الله اياه .

واما الأول : فهو المذكور في قوله : (وما من دابة في الأرض الا على
 الله رزقها) وقوله : « ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ، ونحو ذلك .

والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار ؛ لا بالاعتبار
 الثاني ، وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الاول . فان
 هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله ، والله اعلم .

ذلك . ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد ، فكما ان الله كتب ما يعمل من خير وشر وهو يثيبه على الخير ويعاقبه على الشر ، فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام ، مع انه يعاقبه على الرزق الحرام .

ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره ، كما تقع سائر الأعمال لكن لا عذر لأحد بالقدر ، بل القدر يؤمن به ، وليس لأحد ان يحتج على الله بالقدر ، بل لله الحجة البالغة ، ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي ، فحجته داحضة ، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول ، كالذين قالوا : (لو شاء الله ما أشركنا ولا آبأؤنا) والذين قالوا : (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) كما قال تعالى : (ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين) .

واما الرزق الذي ضمنه الله لعباده ، فهو قد ضمن لمن يتقيه ان يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، واما من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه ، بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ، ثم يعاقبه في الآخرة ، كما قال عن الخليل : (وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر — قال الله — : ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) .

والله انما اباح الرزق لمن يستعين به على طاعته ، لم يبيحه لمن يستعين به على معصيته ؛ بل هؤلاء وان اكلوا ماضنه لهم من الرزق فانه يعاقبهم ، كما قال : (ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) وقال تعالى : (احلت لكم بهيمة الانعام إلا مايتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم) فاتما اباح الانعام لمن يحرم عليه الصيد في الاحرام .

وقال تعالى : (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) فكم ان كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق ، فانه يعاقب على اخذ ما لم يبيح له ، سواء كان محرم الجنس ، او كان مستعينا به على معصية الله ، ولهذا كانت اموال الكفار غير مفسوبة بل مباحة للمؤمنين ، وتسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين ؛ لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لامن يعصيه بها ، فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق والكفار يعتدون في انفاقها ، كما انهم يعتدون في اعمالهم ، فاذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت اليهم كما يفيء المال إلى مستحقه .

وسئل

عن الخمر والحرام : هل هو رزق الله للجهال ؟ ام يأكلون ما قدر لهم ؟ .

فأجاب : ان لفظ « الرزق » يراد به ما اباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه ، ويراد به ما يتغذى به العبد .

(فالاول) كقوله : (وانفقوا مما رزقناكم) (ومما رزقناهم ينفقون) فهذا الرزق هو الحلال . والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام .

و (الثاني) كقوله : (وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها) . والله تعالى يرزق البهائم ، ولا توصف بأنها تملك ، ولا بأنه اباح الله ذلك لها إباحة شرعية ؛ فانه لا تكليف على البهائم — وكذلك الاطفال والمجانين — لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها ، وإنما الحرام [بعض] الذي يتغذى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله انه يتغذى به . وقدر ذلك [بخلاف] ما اباحه وملكه ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يجمع خلق احدكم في بطن امه

اربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الملك فيؤمر باربع كلمات فيقال اكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح . قال : فوالذي نفس بيده ان احكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ، وإن احكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها » .

والرزق الحرام مما قدره الله ، وكتبته الملائكة ، وهو مما دخل تحت مشيئة الله ، وخلقه ، وهو مع ذلك قد حرمه ونهى عنه ، فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ماهو اهلله — والله اعلم .

سئل الشيخ رحمه الله

عن قول الشيخ عبد القادر : نازعت اقدار الحق بالحق للحق .

فأجاب : الحمد لله .. جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره ، وقد
أمرنا الله سبحانه ان نزيل الشر بالخير بحسب الامكان ، ونزيل الكفر بالايمان
والبدعة بالسنة ، والمعصية بالطاعة من انفسنا ومن عندنا ، فكل من كفر
او فسق او عصى فعليه ان يتوب وان كان ذلك بقدر الله ، وعليه ان يأمر
غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الامكان ، ويجاهد في سبيل الله ،
وان كان ما يعمل من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ، ليس
للانسان ان يدع السعي فيما ينفعه الله به متكللا على القدر ، بل يفعل ما امر
الله ورسوله ، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
« المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير ،
أحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجزن . وان اصابك شيء فلا تقل :
لو ائني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح
عمل الشيطان » .

فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرص على ما ينفعه ، والذي ينفعه

يحتاج إلى منازعة شياطين الانس والجن ، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير . وعليه مع ذلك ان يستعين بالله فانه لا حول ولا قوة الا به ، وان يكون عمله خالصاً لله ؛ فان الله لا يقبل من العمل إلا ما اريد به وجهه وهذا حقيقة قولك : (إياك نعبد) والذي قبله حقيقة (وإياك نستعين) فعليه ان يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور ، وان يكون مستعيناً بالله على ذلك ، وفي عبادة الله وطاعته فيها امر ازالة ما قدر من الشر بما قدر من الخير ودفع ما يريد الشيطان وبسعي فيه من الشر قبل ان يصل بما يدفعه الله به من الخير .

قال الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض) كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق ، كاعداد القوة ورباط الخيل ، وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث : « ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض » فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله ، فيدفع الكفار اذا قصدوا بلاد الاسلام ، وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير ، وهذا واجب تارة ومستحب تارة .

فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي امر الله به ورسوله .

والمقصود من ذلك ان كثيراً من أهل السلوك والارادة يشهدون ربوبية الرب ، وما قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية ، ويظنون ان هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم ، وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين ، فان الله لم يأمرنا ان نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان ، بل امرنا ان نكره ذلك وندفعه بحسب الامكان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » .

والله تعالى قد قال : (ولا يرضى لعباده الكفر) وقال : (والله لا يحب الفساد) فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لنا ، وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة انصبرون) وقال تعالى بعد امره بالقتال : (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم) وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

فالؤمن إذا كان صبوراً شكوراً يكون ما يقضى عليه من المصائب خيراً

له ، وإذا كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر مجاهداً في سبيله كان ما قدر له من كفر الكفار سبب للخير في حقه ، وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سبباً لما حصل له من الخير ، فيكون ما بقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمره الله ورسوله سبباً لما يحصل له من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات .

فهذا وامثاله مما يبين معنى هذا الكلام . والله أعلم .

وسئل عن قول الخطيب بن نباتة

إبرأ من الحول والقوة إلا إليه ؛ فأنكر بعض الناس عليه وقال ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول إبرأ من الحول والقوة إليه ، فاستدل من نصر قول الخطيب بقوله تعالى : (انني براء مما يعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين) فهل اصاب المنكر أم لا ؟

فاجاب : ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده ، وما ذكره الآخر من حذف الاستثناء له معنى آخر صحيح ؛ فإنه اذا قال برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى برئت اليه من حولي وقوتي : اي من دعوى حولي وقوتي ، كما يقال : برئت الى فلان من الدين ، ذكره ثعلب في فصيحه ، والمعنى برئت اليه من هذا ومنه قوله تعالى : (ويوم يناديهم فيقول ائین شركائی الذین کتبتم ترعون . قال الذین حق علیهم القول : ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرأنا إلیک ما کانوا ايانا یعبدون) ومنه قول النبی صلی الله علیه وسلم : « اللهم إني إبرأ إلیک مما صنع خالد » وقول الانصاري يوم احد : اللهم انی إبرأ إلیک مما صنع هؤلاء بعني المشرکین .

وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين : المعنى اوصلته اليه ، وفي غيره اعتذرت اليه ، او القيت اليه وضمن معنى القيت اليه البراءة ، كما يقال : القى اليه القول ، (والقوا اليهم القول إنكم لكاذبون . والقوا الى الله يومئذ السلم) ومنه قوله تعالى : (وكلته القاها الى مريم) فالتبري قول يلقى الى المحاطب ، فعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بالبراءة .

والخطيب لم يرد هذا المعنى ، بل اراد انه بريء من ان يلجيه ظهره الا الى الله ويفوض امره الا الى الله ، ويتوجه في امره الا الى الله ، ويرغب في امره الا الى الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب : « اذا اويت الى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل : اللهم انى اسلمت نفسي اليك ، ووجهت وجهي اليك ، وفوضت امري اليك ، والجات ظهري اليك ، رغبة ورهبة اليك ، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك » فعنى قوله : وبرا من الحول والقوة الا اليه . برا من ان اثبت لغيره حولا وقوة التجيء اليه لأجل ذلك ، والمعنى لا اتوكل الا عليه ولا اعتمد الا عليه .

وهنا معنى ثالث : وهو ان يقال : برا من الحول والقوة الا به ، اي برا من ان اتبرا واعتقد وادعي حولا او قوة الا به ، فانه لا حول ولا قوة الا به ، وهذا معنى صحيح ، لكن الخطيب قصد المعنى الاوسط الذي يدل لفظه [عليه] فانه من له حول وقوة يلجأ اليه ويستند اليه ، فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء ، فصار التقدير برا من الالتجاء الا اليه ، وعلى

هذا الحال فالجار والجارور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة ، لا معنى إبرأ ، ولما ظن المنكر على الخطيب ان الجار والجارور متعلق بلفظ إبرأ ، انكر الاستثناء ، ولو اراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب ، لكن لم يرد بل اراد مالا يصح الا مع الاستثناء ، والاستثناء مفرغ ، فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده ، والمفرغ يكون من غير الموجب لفظاً او معنى .

ولفظ « البراءة » وان كان مثبتاً ففيه معنى الساب ، فهو كقوله : (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين)

فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ماسوى المذكور ، فالتقدير لا يكشفونها الا على ازواجهم ، وكذلك لفظ البراءة ، وقول الحليل : (اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني) استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه ، لكنه يدل على انه تبرأ من شيء لامن لاشيء ، والمطابق له ان يقال برئت من الحول والقوة الى كل شيء الا اليه .

لكن المستدل بالآية اخذ قدراً مشتركاً ، وهو التبري مما سوى الله ، وهذا المعنى الذي قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالاته على التوحيد ، وهو البراءة مما سوى الله ، وقد ذكر الله هذا المعنى في مواضع . كقوله تعالى : (قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا

لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم
العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده (وهذا يناسب مقصود
الخطيب .

فان مقصوده ان يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده ان يتبرأ إليه ، لكن
الخطيب قصد البراءة من الالتجاء الا اليه ، والالتجاء إليه داخل في عبادته ، فهو
بعض ما دل عليه قول ابراهيم ، فان الواجب ان يتبرأ من ان يعبدوا الا الله
او يتوكلوا الا عليه ، وهذا تحقيق التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزل به
الكتب ، لكن الانسان قد يكون مقصوده اخلاص العبادة في مسألته ودعائه
والتوكل عليه والالتجاء إليه ؛ وهذا هو المعنى الذي قصده الخطيب ، وهو معنى
صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ ، والمنكر قصد معنى صحيحاً ؛
والمستدل قصد معنى صحيحاً ، لكن الانسان لا ينوى كثيراً من نفى ما لا يعلم
الا من اثبات ما يعلم ، والله سبحانه وتعالى اعلم .؟

آخر المجلد الثامن

فهرس المجلد الثامن

الموضوع

صفحة

« فصل في قدرة الرب »

٧ - ٥٨

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير	٧
المسألة الأولى الناس في قدرة الرب على ثلاثة أقوال	٨
المسألة الثانية أن المعلوم ليس شيئاً في الخارج	٩ ، ١٠
المسألة الثالثة أنه يدخل في قدرة الرب أفعال العباد وغيرها	١٠ - ١٨
المسألة الرابعة أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه ويدخل في ذلك القدرة على الأعيان	١١ - ١٧
الأقوال في قوله (وغدوا على حرد قادرين)	١٣ - ١٦
تفسير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى	١٨
المسألة الخامسة القدرة هي قدرته على الفعل والفعل نوعان متعدد ولازم	١٨ - ١٩
من الناس من لا يثبت فعلاً قائماً به لا لازماً ولا متعدياً ، ومنهم من يثبت الفعل المتعدي ، ومنهم من يثبت الفعلين	١٩ - ٢٢
الاجوبة عن قولهم ان الباري لا يقبل الاتصاف بالفعل وسائر الصفات فلا يكون نفيها عنه نقصاً	٢١ - ٢٤
عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها الخ	٢٣ ، ٢٤
مما يدل على عظمة قدرة الله ، نفاة الصفات لم يشبثوا قدرته على فعل ولا كلام فلم يقدروه حق قدره	٢٤ - ٢٧
القرآن كلام الله ، المذاهب فيه	٢٧ - ٢٩
المسألة السادسة دوام كونه قادراً في الازل والابد	٢٩ ، ٣٠
كل مخلوق فهو من آلائه التي هي نعمه ودال على قدرته وتوحيده	٣١ ، ٣٢
وعبر ذلك	
ذم الله لمن كفر بعد إيمانه أو أضاف النعم الى غيره	٣٢ ، ٣٣
قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة	٣٣ ، ٣٤

الموضوع	صفحة
يفتتح الله خطابه بالحمد ويختم الامور بالحمد	٣٤
التوحيد أول الدين وآخره	٣٤
معرفة آلاء الله وشكره متلازمان وما كان من آلائه فهو من آياته ، الشكر والذكر متلازمان	٣٥
كل من خلقه الله فله فيه حكمة والحكمة تتضمن شيئين	٣٥ - ٣٧
أقوال الناس في الحكمة في الخلق والامر وفي اللام في قوله (الا ليعبدون)	٣٧ - ٥٨
« وسئل عن تفصيل الارادة والاذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني او كوني » .	٥٨ - ٦٢
هذه الامور تنقسم الى نوعين	٥٨ - ٦١
انقسام الناس في شهود الحقيقة الكونية والشرعية	٥٩ ، ٦٠
« سئل عن أقوام يقولون المشيئة مشيئة الله في الماضي وفي المستقبل وأقوام يقولون في المستقبل ، »	٦٢
« ما تقول السادة في جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره منهم من يرى أن الخير من الله والشر من النفس » .	٦٣ - ٦٥
« سئل عن حديث ان الله قبض قبضتين الخ وهل قبضها بنفسه وحديث إن الله لما خلق آدم أراه ذريته الخ » .	٦٥ - ٦٨
صحة هذا الحديث ، هذه الاحاديث فيها فصلان (١) القدر السابق ، انكاره كفر ، أدلة ذلك	٦٥ - ٧٠
اثبات الاسباب وربطها بالمسببات ، بقاء السبب في الآيات والاحاديث ، الاعراض عن الاسباب	٧٠ ، ٧١
ضل فريقان من الناس في القدر والاخذ بالاسباب	٧٠ - ٧٢
لا بد من الايمان بالشرع والقدر جميعا ، شرح حديث احرص على ما ينفعك	٧٣ - ٧٦
كل ميسر لما خلق له ، ليس كل من ابتلاه الله فقد أهانه للمعبد حال قبل القدر وحال بعده ، وكذلك في الامر	٧٤ ، ٧٥ ٧٦ ، ٧٧

الموضوع	صفحة
سئل عن الباري هل يضل ويهدي .	٧٨ - ٨١
كل ما في الوجود مخلوق لله كائن بمشيئته وقدرته ولحكمة وبسبب تفسير والله خلقكم وما تعملون	٧٨ ، ٧٩
« سئل عن حسن إرادة الله لخلق الخلق ، وهل يخلق لعلّة أو لغير علة الخ » أو « أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » .	٨١ - ١٥٨
هذه المسألة من أجل المسائل وأكبرها	٨١
تكلم الناس في تعليل الاحكام الشرعية والامر والنهي وفي تنزيله الله عن الظلم وفي محبته وبرضاه وسخطه وهل يجب ما وقع من المعاصي ونحو ذلك	٨٢ ، ٨٣
لا يخرج أحد من الناس في هذا الاصل عن أحد تقديرات ثلاثة (١) قول من يقول خلق وأمر لا لعلّة ، من قال بهذا ، وحجته التقدير الثاني قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل الفاعلية قديمة أيضا ، من قال بهذا وحجته وردها	٨٣ ، ٨٤
التقدير الثالث انه فعل وأمر لحكمة محمودة ، من قال بهذا على أقوال (١) من أثبت حكمة مخلوقة منفصلة عنه	٨٤ - ٨٨
« مسألة التحسين والتقبيح العقل » ما يجب على الله وما يحرم عليه عندهم	٨٨ - ٩٠
ارسال الرسل لعموم الخلق نعمة وحكمة ، ان قيل تضرر برسائله طائفة من الناس فعنه جوابان	٩٠ - ٩٣
١٢٣ - ١٢٥ الحكمة في خلق الشر والامراض والغموم وفي ايلام الحيوان ، لم يجز في الكتاب والسنة اضافة الشر وحده الى الله بل لا يذكر الا على أحد وجوه ثلاثة	٩٣ ، ٩٤
وليس من أسماء الله ما يتضمن الشر ، الشر في مفعولاته المتقهم ليس من أسماء الله ، الكلام على ما روى في عدد أسماء الله ما يكفي العبد في معرفة الحكمة ، وكيف يزداد علما بها وبالرحمة	٩٤ ، ٩٥
١٤٠ - ١٤٢ مذهب جمهور المسلمين في باب القدر ومذهب المعتزلة ، قابل هؤلاء من قصر في الامر والنهي والوعد والوعيد وهم شر الطائفتين	٩٥ ، ٩٧
مسألة نكاح نساء المشركين والمجوس وأكل ذبائحهم	٩٧ - ١٠٠

- ١٠١ - ١٠٣ توحيد أهل الكلام الذى تابعهم فيه بعض المتصوفة هو توحيد
المشركين
- ١٠٣ - ١٠٥ القائلون بالجبر يدخلون فى مسمى القدرية فكيف بمن يحتج
بالقدر على المحاصي
- ١٠٥ - ١٠٧ بدعة القدرية تشبه بدعة المرجئة ولذلك قرن بينهما ، الاحتجاج
بالقدر ممتنع عقلا وشرعا
- ١٠٧ - ١١٥ الناس فى الشرع والقدر على أربعة أنواع وهى
- ١٠٨ ، ١٠٩ احتجاج آدم وموسى
- ١١٠ - ١١٧ تنازع كثير من مثبتى القدر ونفاته فى قوله (أينما تكونوا يدركم
الموت) قوله فمن نفسك (، الآية حجة على من احتج بالقدر وعلى
من كذب به ، تفسير هذه الآية وما قبلها وما فى معناها
- ١١٦ خص المؤمن بنعمة لم يخص بها الكافر
- ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢١ - ١٢٥ مذهب السلف - مع اثبات القدر - أن العبد
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدر
- ١١٨ - ١٢٥ ، ١٢٨ مذهب المعتزلة ومذهب من أثبت الكسب ومال الجبر
معنى الكسب عندهم جواب الناس لهم
- ١٢٢ - ١٢٥ الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وما يضاف الى الله وما
يضاف الى العبد من ذلك ، معنى قبح الافعال وسوءها وضررها
- ١٢٥ تسلم القدرية أن الله يخلق فى العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء
- ١٢٥ ، ١٢٦ المعتزلة مشبهة فى الافعال معطلة فى الصفات إيضاح ذلك ورده
- ١٢٦ - ١٢٩ استطالة المعتزلة على الاشاعة بسبب موافقتهم لهم فى نفى افعال الله حتى
اضطروهم الى أن جعلوا تأثير القدرة هى بمجرد الاقتران اعتصم
أهل السنة باثبات الصفات والافعال
- ١٢٨ سبب تسلط أهل البدع على من انتسب الى السنة واخراجهم
من الدين
- ١٢٩ ، ١٣٠ لفظ التأثير والجبر والرزق ألفاظ مجملة ، بيان أجمالها
- ١٢٩ ، ١٣٠ لفظ القدرة يتناول معنيين (١) القدرة الشرعية المصححة للفعل
(٢) القدرة الموجبة له
- ١٣٠ النزاع فى مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق
- ١٣١ هل يأمر الله بما لا يريد أو لا يأمر الا بما يريد ، الارادة ارادتان
- ١٣١ - ١٣٩ ما يراد بلفظ الجبر والرزق والتأثير ، سبب منع الأئمة من اطلاق
لفظ الجبر
- ١٣٣ اثبات الاسباب ، ليس هناك سبب يوجب وجود مسببة
- ١٣٣ ، ١٣٤ خطأ المتفلسفة فى قولهم الواحد لا يصدر عنه الا واحد واعتبارهم
ذلك بالآثار الطبيعية

الموضوع	صفحة
سلم كثير من متكلمة أهل الإثبات للمعتزلة أن القارر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، واحتج المثبتون للقدر على نفاذه بهذه الحجة	١٣٥ - ١٣٧
الدعاء من أكبر الأسباب في حصول الخير ، الرد على من قال ان كان مقدرا حصل بلون سبب	١٣٨ - ١٤٠
الخلّة والمحبة ، ومن أنكرهما	١٤١ - ١٤٤
قول القائل ان هذا يقتضى أنه مفتقر ومستكمل بغيره فيكون ناقصا عنه أجوبة	١٤٥ - ١٤٩
هؤلاء ثلاث فرقة تقول ارادته وحبه ورضاه قديم ، ممن عارض هؤلاء	١٤٧ - ١٤٩
الفرقة الثانية قالوا ان الحكمة المتعلقة به تحصل بمشنيته وقدرته ، اذا قيل لهؤلاء أثبتتم حكمة بعد أن لم تكن فيلزمكم التسلسل قال لهم الفريقان ، التسلسل والدور	١٤٩ ، ١٥١ - ١٥٣
المعتزلة تنفى قيام الصفات والافعال به وتسميها أعراضا وحوادث ويريدون بها النع	١٤٩ - ١٥١
مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال خمسة	١٥٣
يمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال ...	١٥٣ - ١٥٥
ومن الاجوبة أن يقال خلق الله اما ان يجوز تعليله او لا ... ومنها	١٥٥ - ١٥٨
« سئل هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا » .	١٥٩ - ١٦١
لم يرد الله المعاصي بمعنى أنه أحبها بل بمعنى أنه شاءها وخلقها	١٥٩
« سئل عن معنى قول على لا يرجون عبد إلا ربه	١٦١ - ١٨١
ولا يخافن إلا ذنبه » .	
تفسير وان تصبهم حسنة الآيات ونحوها ، احتج فرقة من الإقدرية بقوله كل من عند الله واحتج الآخرون بقوله ما أصابك الآية ، سبب غلط الفريقين	١٦١ - ١٦٤
معنى « لا يرجون عبد إلا ربه »	١٦٤ - ١٦٨
كل خير ونعمة من الله ، كل سبب له شريك وضد ، معنى قول بعض السلف الالتفات الى الأسباب شرك	١٦٦ - ١٦٩
يظن بعض المتفلسفة أن حركة الفلك التاسع هي السبب في حدوث الحوادث وهو معلول الواجب الوجود عند بعضهم	١٧٠ ، ١٧١
وليسست حركة السماء والكواكب هي السبب في جميع الحركات العلوية وقد تكون جزءا منه كالشمس	١٧٠ - ١٧٣
كثيرا ما يقال انه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الافلاك من	١٧٠

- المشرق الى المغرب ولكل فلك حركة تخصه وليست مستقلة بتحريك هذه الاجسام
- ١٧١ الحركات اما طبيعية أو ارادية أو قسرية
- ١٧٤ ، ١٧٥ قوله لا يخاف لا ذنبه
- ١٧٥ - ١٧٩ معنى قولهم محو الاسباب نقص فى العقل وقولهم الاعراض عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع
- ١٧٦ الدعاء والتوكل من أعظم الاسباب ، غلط من قال ما قدر لى فهو يحصل ان دعوت أو لم أَدع
- ١٧٨ مسألة احتجاج آدم وموسى
- ١٧٩ ، ١٨٠ من الاخطاء فى فهم الايمان بالقدر غلط الاباحية و . . .
- ١٨١ - ١٩٧ « ما تقول السادة فى قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً الآية . فان كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعلوم وفى اللام فى قوله (إلا يعبدون) وفيما ورد فى الرضا بالقضاء وفى قوله جف القلم بما هو كائن وإن كان الدعاء بما هو كائن فما فائدة الأمر به . »
- ١٨٢ ، ١٨٣ المسألة الاولى مبنية على أصليين (١) الفرق بين خطاب التذكير وخطاب التكليف (٢) أن المعلوم فى حال عدمه هل هو شئ أم لا ؟
- ١٨٤ - ١٨٦ قوله (كن) متوجه الى شئ معلوم مقدر قبل ابداعه ، وهو شئ باعتبار وجوده العلمى لا العيى
- ١٨٦ - ١٩٠ فصل المسألة الثانية قول السائل ان كانت اللام فى يعبدون للضرورة فما صار ذلك وان كانت للغرض لزم أن لا يختلف أحد . . .
- ١٨٧ - ١٩٠ الارادة فى كتاب الله على نوعين ، فكانت الاقسام أربعة
- ١٩٠ - ١٩٢ فصل المسألة الثالثة فى الجواب عن قوله ان الاخبار جاءت بالرضا بالقضاء فان كانت المعاصى بغير قضاء الله فمحال وان كانت بقضائه فكرهتها كراهة لقضاء الله
- ١٩٢ - ١٩٦ فصل المسألة الرابعة ما معنى قوله ادعونى استجب لكم مع قوله جف القلم بما أنت لاق وان كان الدعاء لأمر كائن فما فائدة الامر به

١٩٤ ، ١٩٥ العلوم التى تحصل بالاسباب الاضطرابية اثبت مما ينتجه النظر
١٩٧ - ٢٠٤ « سئل عن الأقضية هل هي مقتضية للحكمة ، وهل أراد من
الناس ما هم فاعلوه ، وإذا كانت قد تقدمت فما معنى
وجود العذر » .

١٩٧ - ١٩٩ الارادة قسمان ما يتعلق به القسم الاول وما يشمل القسم الثانى
٢٠٤ - ٢٣٥ « وقال في الفروق التى يتبين بها كون الحسنه من الله
والسيئة من النفس الخ » .

٢٠٤ كل عامى فليس يتام العلم ، عدم العلم ليس شيئا موجودا
٢٠٥ - ٢٠٧ أنعم الله على بنى آدم بأمرين الفطرة والهداية العامة
٢٠٦ سعادة النفس أن تحيا الحياة النافعة وموتها بضد ذلك
٢٠٦ خلق ارادة العبد عند القدرية
٢٠٧ غلط من قال ان الله خلق شرا محضا لا خير فيه
٢٠٧ - ٢١٠ جميع ما خلقه الله من خير وشر فهو نعمة يستحق عليها الشكر
وهو من آلائه

٢٠٨ - ٢١٠ تفسير (فباي آلاء ربك تتماهى) و (من النذر الاولى)
٢٠٩ ، ٢١٠ ما السبب فى أن أكثر من يدخل الجنة المساكين
٢١١ - ٢١٤ شرعية الحمد والشكر ، خلقت نفس الانسان متحركة بالطبع بحركة
لا بد فيها من الشر ، سبب وجود الشر فيها
٢١٤ ، ٢١٥ جوابان عن سؤال وهو أنه لا يقضى للمؤمن قضاء الا كان خيرا له
وقد قضيت عليه السيئات

٢١٥ ، ٢١٦ فى قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطعن الى نفسه
٢١٦ - ٢١٨ سبب تكرار سؤال الهداية فى الفاتحة ، ذكر القصص فى
القرآن للاعتبار

٢١٧ - ٢١٩ السيئات من النفس وأعظمها جحود الخالق والشرك به وطلب أن
تكون شريكة له بحسب الامكان
٢١٩ - ٢٢١ خلق الله الخلق للعبادة وهى دين الرسل واتباعهم تفسير (وتثبيتا
من أنفسهم)

٢٢٢ - ٢٢٤ الفرق السادس انما يبتلى به من الذنوب وان كان خلقا لله فهو
عقوبة على عدم فعل ما أمر به

- ٢٢٤ ، ٢٢٥ الفرق السابع ان السيئات ليس لها سبب الا من نفسه وما يكون من الخير لا تنحصر أسبابه
- ٢٢٦ ، ٢٢٧ الفرق الثامن ان المشيئة اذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر
- ٢٢٧ - ٢٣٤ اشتهر عن جهنم نوعان من البدعة (١) الغلو فسى نفى الصفات (٢) الغلو في القدر والارجاء ، من وافقه على بدعته أو بعضها أو خالفه متى حدثت بدعة المعتزلة والقدرية والجهمية وقصة محنة أحمد
- ٢٣٠ - ٢٣٥ مذهب بعض الصوفية كابى اسماعيل الانصارى فى مسائل الافعال والشرع والقدر والاسباب والحكم والكرامات
- ٢٣٥ - ٢٤٢ « سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان

وأن الشر يريد العبد الخ » .

- ٢٣٥ ، ٢٣٦ الجواب أصل هذا الكلام له مقدمتان (١)
- ٢٣٦ الهمام العبد السؤال سبب للهداية وحصول السعادة
- ٢٣٧ ، ٢٤١ يجب على العبد الايمان بالقدر ولا يجوز الاحتجاج به ، وعليه الاستغفار أيضا
- ٢٣٨ للعبد فعل ومشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته
- ٢٣٩ ، ٢٤٠ يظن بعض الناس أن المراد بالحسنة والسيئة فى قوله (ما اصابك من حسنة) الخ هى الطاعات والمعاصى
- ٢٤٢ - ٢٤٤ « سئل عن الخير والشر والقدر الكوني والأمر والنهي الشرعي » .

٢٤٤ - ٢٤٥ « وقال فى معنى قول علي : إنما أنفسنا بيد الله » الخ : هذا

ذم لمن عارض الأمر بالقدر .

٢٤٥ - ٢٥٦ « جواب عن أبيات فى معارضة الأمر بالقدر » او « القصيدة

التائية فى القدر » .

٢٤٥ نص أبيات المعترض

٢٤٦ - ٢٥٦ جواب المؤلف شعرا

٢٥٦ - ٢٦٢ « وقال فصل قد ذكرت فى غير موضع أن القدرية ثلاثة

- أصناف مشركية ومجوسية وإبليسية » .
- ٢٥٦ - ٢٦٢ مذهب هذه الاصناف مع الرد عليهم
- ٢٦٢ - ٢٧٢ « سئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر ... ويقولون مالنا قدرة الخ ، وإن آدم ما عصى ، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق » ،
- ٢٦٢ - ٢٦٥ هؤلاء اذا أصروا أكثر من اليهود والنصارى ، بطلان قولهم من وجوه
- ٢٦٦ فصل وأما احتجاجهم بقوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى الخ
- ٢٦٧ فصل وأما قول القائل ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة فقد كذب
- ٢٦٨ فصل وأما قوله الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينا فصحيح لكن لا ينفعه
- ٢٦٩ فصل ومن قال ان آدم ما عصى ربه فهو مكذب بالقرآن ، المعصية عند هؤلاء
- ٢٧٠ فصل وأما قول القائل من قال لا اله الا الله دخل الجنة ، نسى الكتاب والسنة الوعد والوعيد ، مذهب أهل السنة والحرورية والمتزلة والاباحية فيهما
- ٢٧٢ - ٣٠٣ « سئل عن قوم خصوا بالسعادة وقوم بالشقاوة والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد ، وفى الأعمال لا تراد لذاتها ، بل لطلب السعادة وقد سبقنا وجود الأعمال فلا وجه لاتعاب النفس » .
- ٢٧٢ - ٢٧٦ جواب الرسول عن هذه المسألة وبيان وجه الدلالة على اثبات القدر السابق ، وأن السعادة لا تنال الا بعمل ، وان سبب الشقاوة ترك الفعل
- ٢٧٧ - ٢٨٠ جهل وضل من وجهين من ظن أن الشيء اذا علم وكتب كفى ذلك فى وجوده ولا يحتاج الى فاعل وأسباب
- ٢٨٠ ، ٢٨١ هل للعلم تأثير فى المعلوم أم لا
- ٢٨١ قول السائل السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد
- ٢٨٢ - ٢٨٤ وأما قوله الاعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة

- وقد سبقنا وجود الاعمال ، السابق هو تقديرها لانفسها
 ٢٨٧ - ٢٨٢ الغلط في معنى « متى كنت نبيا » الخ وفي ترك العمل أو الدعاء
 أو التوكل اعتمادا على القدر
 ٢٨٦ ، ٢٨٧ سؤال يمرض لبعض الناس وهو اذا كان المكتوب واقعا لا محالة
 فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ولو لم يقتله
 هذا لم يمت ؟
 ٢٨٨ ، ٢٨٩ مذهب اصناف القدريّة وتناقضهم
 ٢٨٩ - ٢٩٣ هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله وسبق به العلم
 والكتاب ؟
 ٢٩٠ - ٣٠٢ هل يجب أن تكون الاستطاعة مع الفعل أو يجب أن تتقدمه ومسألة
 تكليف ما لا يطاق وفصل النزاع فيها
 ٢٩٢ هل يقدر الله على خلاف ما علم وأخبر أنه لا يكون أم لا يقدر
 الا على ما وجد
 ٣٠٣ - ٣٧١ « وقال فصل في قوله فحج آدم موسى » .
 ٣٠٣ - ٣٠٧ ظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفي اللوم على الذنب
 وصاروا ثلاثة أحزاب
 ٣٠٧ مذهب بعض الفلاسفة في القدر ، الرازي جبري
 ٣٠٧ ، ٣٠٨ مذهب الاتحادية ، الجمع بين الشرع والقدر
 ٣٠٨ - ٣١١ بحث في الحسن والقبح هل يعلمان بالعقل أو بالشرع
 ٣١٠ - ٣١٥ الفناء والحال عند المتصوفة وحكم ما قد يتكلمون به أحيانا
 ٣١٣ - ٣١٩ مذهب الحلاج وعلام قتل ؟
 ٣١٩ - ٣٣٢ فصل الصواب في قصة آدم أن موسى لاهه على المصيبة لا على مخالفة
 الامر ، ما يجب على العبد عند المصيبة والامر والذنب
 ٣٢٤ ، ٣٢٥ فصل فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان
 سببا في مصيبتهم
 ٣٢٥ ، ٣٢٦ تفسير واصبر لحكم ربك ، حكم الله نوعان ، هل هذه الآية
 منسوخة بآية السيف ؟
 ٣٢٦ - ٣٢٦ تفسير والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ، من هو المهاجر ؟
 ٣٣٠ ، ٣٣١ أفضل الادعية وأوجها سؤال هداية الصراط المستقيم
 ٣٣٢ - ٣٣٥ أقسام الناس في الغضب لله أو للنفس والقدر والامر والصبر
 ٣٣٤ - ٣٣٥ الدعاء على المعين في الصلاة وخارجها ، دعاء نوح وموسى على قومهما
 كان بعد العلم بأنهم لن يؤمنوا
 ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ فصل الذين يسلكون الى الله محض الارادة

- والمحبة من غير اعتبار بالامر والنهي. والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم كل منهم متبع هوواه ولم يحقق الشهادتين ، المحقق لهما
- ٣٣٩ - ٣٥٥ مذهب الجبرية والقدرية في القدر والمحبة والارادة وما احتجوا به وما يرد به عليهم وعن اعتنق المذهبين من الجهمية والمعتزلة والكلابية والاشعرية والصوفية ، اقسام الفناء والولاية
- ٣٥٢ - ٣٥٣ كيف تتخلص من هذه البدع
- ٣٥٥ ، ٣٥٦ اعتراض ابن عقيل على الرجل الذي سأل لذة النظر الى وجه الله وسببه ، أعلى التعميم النظر الى وجه الله
- ٣٥٦ ، ٣٥٧ إنكار الرؤية والمحبة والكلام من قول الجهمية ومن وافقهم
- ٣٥٧ أول من عرف عنه في الاسلام أنه أنكر أن الله يتكلم ويحب
- ٣٥٧ - ٣٦٢ ، ٣٦٥ - ٣٦٨ أكثر الصوفية يثبتون الارادة والمحبة وهي أصل طريقتهم لكن لا يعتصمون بالكتاب والسنة ، المحبة جنس تحته أنواع
- ٣٥٧ - ٣٥٩ تفسير والذين آمنوا أشد حبا لله
- ٣٦٠ - ٣٦٥ الدليل على محبة الله ورسوله وعلى تمامها
- ٣٦٢ سبب وقوع أهل الكلام والراي في الضلالات أنهم سلكوا طريق النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنة
- ٣٦٢ - ٣٦٤ فان قيل اذا كان الرب يحب الحكمة التي خلق لاجلها المكروه فانا احب ما يحبه الله ؟
- ٣٦٩ أئمة الصوفية كالجنيد وعبد القادر من أعظم الناس لزوما للامر والنهي مع الايمان بالقدر وتفريقا بين ما يحبه الله وما يبغضه
- ٣٧١ - ٣٧٧ « وقال فصل في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله ؟ »
- ٣٧٢ - ٣٧٦ استطاعة نوعان (١) المتقدمة على الفعل الصالحة للضدين وهي الشرعية (٢) المقارنة له وهي الكونية
- ٣٧٢ - ٣٧٥ خلاف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الله أو مراده
- ٣٧٧ - ٣٨٢ « وقال فصل وأما السؤال عن تحليل أفعال الله » .
- ٣٧٧ ، ٣٧٨ جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة ، من نفى الحكمة من أهل الكلام ، الجهمية نفت الحكمة والمعتزلة أثبتها لكن ...
- ٣٧٨ ، ٣٧٩ اثبات الحكمة يبنى على أصول (١) اثبات محبة الله ورضاه معنى الحمد وحمد الله نفسه
- ٣٧٩ اذا خلق شيئا لحكمة لم يجز أن يقال هو مفتقر الى ما خلق
- ٣٨٠ ، ٣٨١ اذا قيل اذا خلق شيئا لحكمة وتلك الحكمة لحكمة لزم التسلسل

٣٨٦ - ٣٨٦ « وقال فصل حديثي: بعض الثقات فقال في دعائه اللهم

بقدرتك التي قدرت بها أن تقول »

٣٨٢ ، ٣٨٣ هذه المسألة مثل مسألة المشيئة فانما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة

٣٨٣ ، ٣٨٤ تفسير (شئ) وما يتناولوه اسم الشئ ، الممتنع ليس بشئ ، النزاع في المعلوم الممكن

٣٨٤ هذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله هل هو قديم لا يتعلّق بمشيئته وقدرته أم لا

٣٨٦ - ٤٠٦ « أفعال العبد الاختيارية . »

٣٨٧ ، ٣٨٨ معنى كسب العباد القدرية شبهوا أفعالهم بأفعال العباد معنى ذلك

٣٨٨ - ٣٩٣ الجواب عن قول السائل هل قدرة العبد مؤثرة في وجود فعله ؟ فان كانت مؤثرة لزم الشرك والا لزم الجبر ، ما يراد بلفظ التأثير

٣٩٠ - ٣٩٢ القدرة هل هي مع الفعل او قبله وتكليف ما لا يطاق

٣٩٣ - ٣٩٥ أثبت القرآن فعل العبد ومشийته وإرادته وقوته ، أهل السنة فارقوا المجوس بأثبت أن الله خالق وفارقوا الجبرية بأثبت أن

العبد فاعل ما معنى الجبر الذي أنكره السلف

٣٩٥ - ٣٩٨ ان قيل كيف انبنى الثواب والعقاب على فعله وصح تسميته فاعلا وانبنى فعله على قدرته

٣٩٩ ، ٤٠٠ ما يكفي العاقل من معرفة حكمة الله اللاتقة به في خلقه وأمره

٤٠١ - ٤٠٣ ما امتازت به قدرة العبد وكسبه

٤٠٣ - ٤٠٥ الفرق بين الخلق والكسب

٤٠٦ - ٤٢٨ « سئل عن أفعال العباد هل هي قديمة أم مخلوقة .. الخ . »

٤٠٦ - ٤٠٨ أفعال العباد مخلوقة ، مسألة اللفظ بالقرآن ، من أول من قال ان

اللفظ بالقرآن مخلوق وان أفعال العباد قديمة ، حججه

٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ما احتجت به الجهمية على أن القرآن مخلوق ، جواب أحمد

٤١٠ - ٤١٢ حجة من زعم قدم أفعال العباد أنها من القدر السابق وأن الاعمال

هي الشرائع والشرائع غير مخلوقة

٤١٢ ، ٤١٣ ما يراد بلفظ الامر والشرع والقدر

٤١٣ - ٤١٥ وأما قول القائل ما الحجة على من يقول ان أفعال العباد من القدر

الذي قدر قبل خلق السموات والارض

- ٤١٤ من حجج الجهمية قولهم القرآن هو الله أو غير الله الخ ، جواب السلف عنها
- ٤١٦ - ٤٢٠ شبه احمد قول حلولية الجهمية بقول النصارى ، وبين أن كلام الأديمين مخلوق ، فضلا عن أعمالهم
- ٤٢١ - ٤٢٢ فصل وأما الاستثناء فى الماضى المتيقن فهو بدعة لم يقل بها الا بعض المرازقة ولم يقله شيخهم ولا شيخه أبو يعلى
- ٤٢٣ منع السلف من اطلاق القول بأن الايمان مخلوق وإن اللفظ بالقرآن مخلوق فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك وجاء آخرون ففرعوا على ذلك
- ٤٢٣ ، ٤٢٤ ابتدع أقوام أن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله معنى قائم بذاته الغلط على ابن كلاب فى مذهبه فى القرآن
- ٤٢٥ - ٤٢٧ حجه من استثنى فى الامور الماضية المجزوم بها ، الوارد فى الشرع هو الاستثناء فى المستقبل ، الاستثناء الماثور عن السلف والأئمة
- ٤٢٨ - ٤٣٧ « وقال فصل وإما مسألة تحسين العقل وتقييحه » .
- ٤٢٨ - ٤٣٠ من نازع فى هذه المسألة ، لم ينكر القدر السابق الا غلاة القدرية دون مقتصديهم ، مذهب جمهور المسلمين فى القدر والاسباب
- ٤٣١ ، ٤٣٢ لا ملازمة بين مسألة التحسين والتقيب ، وبين مسألة القدر . الناس فى مسألة التحسين والتقيب طرغان ووسط ، الاول . . .
- ٤٣١ ، ٤٣٢ اليهود وصفوا الله بالنقائص ، لا تمثل أفعال الله بأفعال المخلوقين
- ٤٣٢ - ٤٣٦ الطرف الآخر يعلم حسن الاشياء بثلاثة أمور ، ما لم يفهمه المعتزلة والاشاعرة من ذلك
- ٤٣٧ - ٤٤٨ « سئل عن العبد هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا وإذا أراد أن يترك المعصية هل يكون قادراً على تركها أم لا وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا فعل الشر نسبه إلى نفسه » .
- ٤٣٧ - ٤٣٩ اذا أراد العبد الطاعة ارادة جازمة كان قادرا عليها وكذلك اذا أراد ترك المعصية ، المنازع فى ذلك الجبرية واحتجوا بقصة أبى لهب وأجيبوا
- ٤٣٩ ، ٤٤٠ المتمكن من فعل الطاعة مع الضرر لا يعتبر قادرا فى الشرع
- ٤٤٠ - ٤٤٢ الارادة فى كتاب الله على نوعين ، نزاع الناس فى القدرة هل يجب ان تكون مقارنة للفعل او متقدمة عليه

- ٤٤٢ - ٤٤٤ يجب على العبد ان يضيف ما فعله من الحسنات الى الله ويحمد
وما فعله من السيئات اضافته الى نفسه
- ٤٤٤ - ٤٤٧ طريقة المؤمنين وطريقة اصناف القدرية فى الشرع والقدر
٤٤٧ لا يضاف الشر الى الله الا على احد وجوه ثلاثة
- ٤٤٨ - ٥١٦ « سئل عن أبيات فى الجبر » .
- ٤٤٨ - ٤٥١ نص الابيات ، مذهب اهل السنة فى القدر ومذهب غلاة القدرية
ومتى حدث ومذهب جمهورهم ، زعمهم ان نعمة الله على المطيعين
كنعمته على الكفار
- ٤٥٢ فصل والسلف متفقون على ان العباد مأمورون منهيون وعلى الايمان
بالوعد والوعيد وان لا حجة لاحد على الله
- ٤٥٢ - ٤٥٣ القدرية النافية يشبهون المجوس والمحتجون بالقدر يشبهون المشركين
٤٥٣ - ٤٥٧ لم يحتج آدم بالقدر على الذنب ، ما يؤمر العبد به عند المصائب
وعند اقتراف الذنوب ، حجة القدرية داحضة وكذلك حجة المشركين
على شركهم وجعلهم لله ولدا
- ٤٥٧ - ٤٥٨ المباحية المسقط للشرائع شر من اليهود والنصارى ، متى وجدوا
٤٥٩ فصل ومما اتفق عليه سلف الامة مع ايمانهم بالقضاء والقدر ٠٠٠
ان العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل
- ٤٥٩ ، ٤٦٠ اضافة الاعمال الى العباد فى القرآن ، اول من ظهر عنه انكار
أفعالهم والحكمة والرحمة هو الجهم وأتباعه ، متى ظهر
جهم ومقالاته
- ٤٦١ - ٤٦٥ انكر السلف والائمة مقالة القدرية والجبرية حتى لفظ الجبر ،
سبب ذلك
- ٤٦١ ، ٤٦٢ هل النهى عن الانتباز فى الاوعية التى يسرع اليها السكر
منسوخ ام لا ؟
- ٤٦٦ فصل والسلف والائمة كما أنهم متفقون على اثبات القدر فهم متفقون
على اثبات الامر والنهى والوعد والوعيد وان لا حجة لاحد على الله
- ٤٦٦ - ٤٦٨ الجهم وأتباعه ينكرون الحكمة والرحمة وأفعال العباد والقوى
والطباع والاسباب ، وخالفه بعضهم خلافا لفظيا
- ٤٦٨ - ٤٧٤ قول الجمهور فى أفعال العباد ، تكليف ما لا يطاق
- ٤٧٤ - ٤٧٦ جهم ومن وافقه اشتركوا فى أن مشيئة الله ومحبتة ورضاه بمعنى
واحد ، وقالت المعتزلة لا يشاء المعاصى ، وقالت الجهمية يشاؤها
ويحبها ، أهل السنة يفرقون بينهما
- ٤٧٦ - ٤٧٨ الارادة نوعان ، هل الامر مستلزم للارادة ؟

- ٤٧٨ ، ٤٧٩ فصل إذا عرف هذا فنقول : أما قول القائل كيف يكون العبد مختاراً لأفعاله وهو مجبور عليها
٤٨٠ قوله ابن العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسراً
٤٨١ ، ٤٨٢ فصل وأما قول الناظم :
لأنهم قد صرحوا : أنه
٤٨٢ - ٤٨٤ فصل وأما قول الناظم :
ولم يكن فاعل الفعل ، حقيقة والحق مشهور
٤٨٣ ، ٤٨٤ المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل ...
٤٨٤ - ٤٨٦ فصل وأما قول الناظم :
ومن هنا لم يكن للفعل فاعل ما يلحق الفاعل تأثير
٤٨٤ - ٤٨٧ يراد بلفظ التأثير ... للنسب تأثير في مسببه وليس علامة محضة ، القرآن مملوء بذكر الحكمة في الخلق والأمر
٤٨٦ الإفعال سبب للمدح والذم والثواب والعقاب
٤٨٦ ، ٤٨٧ الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين
٤٨٨ فصل وقوله (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) لا يدل على أن العبد ليس بفاعل ولا قادر ولا مريد حقيقة ، هذه الآية رد على الطائفتين
٤٨٨ ، ٤٨٩ أن قالوا المراد وما تشاؤون فعل ما أمر الله به أن لم يأمر الله به
٤٩٠ فصل قول الناظم :
(وكل شيء) ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير
٤٩١ ، ٤٩٢ فصل قول الناظم
أو كان فاللزام من كونه حدوثه والقبول مهجور
٤٩١ - ٤٩٥ مما يدل على أن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون قوله وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية وقوله ... وإخبار الرسول
٤٩٦ ، ٤٩٧ هل العلم المذكور في نحو قوله (لا نعلم) هو تجديد - نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم أو علم بكون الشيء ووجوده وهو غير العلم بأنه سيكون
٤٩٧ - ٤٩٩ فصل وأما قوله :
ولا يقال علم الله ما يختار فالمنتخاب مسطور
٥٠٠ لو شاء الله أن يفعل أموراً لم تكن لفعلها لقدرته عليها
٥٠١ فصل وأما قوله :
والجبر أن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور
معنى الجبر والإكراه والاختيار

- ٥٠٢ ، ٥٠٣ حكم المكره على قتل المصوم أو على شرب الخمر أو الزنا أو على كلمة الكفر أو العقود
- ٥٠٥ - ٥١٠ ليس المظلم الذي نزه الرب نفسه عنه وحرمه هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجبرية ، بل هو ...
- ٥١٠ - ٥١٢ تفسير (كتب ربكم على نفسه الرحمة) لم يصف الشر الى الله في الفاتحة وغيرها الا على أحد وجوه ثلاثة
- ٥١٣ ، ٥١٤ عموم قدرة الله ، لكل ما يسمى شيئا ، يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال
- ٥١٤ تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس بل والملائكة عن معرفته
- ٥١٦ - ٥١٩ « سئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله القدر لا ينافي المدح والذم والثواب والعقاب ، الأجل أجلان ».
- ٥١٧ معنى حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره
- ٥١٩ - ٥٢٤ « سئل عن الغلاء والرخص هل هما من الله أم لا ».
- ٥١٩ تفسير آية (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) وقوله (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) ...
- ٥٢٠ الغلاء والرخص من جملة الحوادث التي خلقها الله ،
- ٥٢٠ - ٥٢٣ أفعال العباد سبب في بعض الحوادث ، الخلف في سبب ارتفاع الاسعار وانخفاضها
- ٥٢١ - ٥٢٣ مسألة القدر ظل فيها طائفتان من الناس ، أفعال العباد
- ٥٢٤ - ٥٤٠ « سئل عما قاله ابو حامد في منهاج العابدين في الرزق المضمون والمقسوم الخ » .
- ٥٢٦ الكسب يكون واجبا تارة ، ومستحبا تارة ، ومكروها تارة ، ومباحا تارة ، ومحرما تارة
- ٥٢٦ الذي أمر به العبد أمر ايجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله ، فرض الله على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه
- ٥٢٦ ، ٥٢٧ على قدر التقوى يكون المخرج والرزق
- ٥٢٧ - ٥٣١ أمر الله بالعبادة والتقوى مع التوكل وفعل الأسباب ، اذا اطبق لفقد العبادة دخل فيها التوكل ، واذا قرن ائجهيا بالآخر كان للتوكل اسم يخصه

صفحة	الموضوع
٥٢٩ ، ٥٣٠	حمل الزاد في الحج وغيره من طاعة الله ، زعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمله
٥٣٠	بعض الجهال بالتوكل كان لا يمد يده الى الطعام حتى يوضع فسي فمه واذا وضع يطبق فمه حتى يفتح
٥٣٠	ظن بعض الناس أن الدعاء والتوكل لا تأثير له في حصول المطلوب ولكنه عبادة محضة أو مجرد علامة ، والصواب ...
٥٣٢ ، ٥٣٣	فصل من السالكين من يكون مع قيامه بما أمر الله به عاجزا عن الكسب . فالاول أهل الصدقات ، والثاني أهل الفقه ، وممن الصالحين من يمكنه الكسب مع ذلك
٥٣٣	قول القائل : ان الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه
٥٣٤ ، ٥٣٥	قول القائل ان الله يفعل بسبب وبغير سبب فمن أين لنا طلب السبب ، من أسباب الرزق ما هو معتاد ، ومنها ما هو نادر
٥٣٥ ، ٥٣٦	قول القائل : ان الله ضمن الرزق ضمانا مطلقا وكيف يطلب ما لا يعرف مكانه ؟
٥٣٦	فصل اذا عرف ذلك فمن الكسب ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا
٥٣٧	فصل وأما قول القائل ان الانبياء والاولياء لم يطلبوا رزقا
٥٣٨ ، ٥٣٩	زهد الصديق ، خطأ من يدعى التوكل ويخرج ماله كله طائفا أنه مقتد به وهو يأخذ من الناس
٥٣٨ ، ٥٣٩	تحريم مسألة الناس الا عند الضرورة ، سؤال العبد حاجته من الله من أفضل الطاعات ، ومنه ما هو واجب
٥٣٩	قد يحتج من لا يرى سؤال الله بما روى « حسبى مسن سؤالى علمه بحالى »
٥٤٠ — ٥٤٢	« سئل عن الرزق هل يزيد أو ينقص ، وهل هو مأكل أو ما ملكه العبد » .
٥٤٠ ، ٥٤١	الرزق نوعان ، قد يزيد الله في رزق العبد أو عمره عما كتبته الملائكة لاسباب
٥٤١	فصل والرزق يراد به شيان (١) ما ينتفع به العبد (٢) ما يملكه
٥٤٢ — ٥٤٥	« سئل عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق أو أكل الحرام هل هو رزقه الذي ضمنه الله » .

- ٥٤٢ - ٥٤٤ ليس الحرام هو الرزق الذي إباحه الله له وأمره أن ينفق منه ،
الرزق الذي ضمنه الله لعباده
- ٥٤٥ - ٥٤٦ « سئل عن الحمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم
يأكلون ما قدر لهم » . الرزق نوعان .
- ٥٤٧ - ٥٥١ « سئل عن قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق
بالحق للحق » .
- ٥٤٧ - ٥٥٠ جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره ، وقد أمرنا الله أن نزيل
الشر بالخير ونستعين بالله
- ٥٤٩ كثير من أهل السلوك والارادة يقفون عند شهود الحقيقة الكونية ،
ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء
- ٥٥١ - ٥٥٤ « سئل عن قول الخطيب بن نباتة أبرأ من الحول والقوة
إلا إليه فأنكر عليه بعض الناس الخ » .
- ٥٥١ - ٥٥٤ ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده ، مراد الخطيب ،
هنا معنى ثالث

